प्रस्तावना ।

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आहार, निद्रा भय, मैथुन और परिग्रह की आशा लगी रहती है और उनकी खोज के लिए दत्तित होकर क्रियाओं में प्रमृत्ति की जाती है। ठीक उसी प्रकार दर्शन विषय में भी खोज की प्रमृत्ति होनी चाहिए। यावत्काल पर्यन्त दार्शनिक विषय में खोज नहीं की जाती तावत्कालपर्यन्त आत्मा स्वानुभव से भी वंचित ही रहता है। इस स्थान पर दर्शन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है। जब तक किसी सिद्धान्त पर इद विश्वास नहीं होता तबतक आत्मा अभीष्ट कियाओं की सिद्धि में फलिभूत नहीं होता।

श्रव यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, किस स्थान (सिद्धात) पर दृ विश्वास किया जाए, क्योंकि, इस समय श्रनेक दर्शन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि, यदापि वर्त्तमान काल में पूर्वकालवत् श्रनेक दर्शनों की सृष्टि उत्पन्न हो गई है वा हो रही है, तथापि सब दर्शनों का समवतार दो दर्शनों के श्रन्तगत हो जाता है। जैसे, श्रास्तिक दर्शन श्रीर नास्तिक दर्शन।

यदि इस स्थान पर ये शंका उत्पन्न की जाए कि, नास्तिक मत को दर्शन क्यों कहते हो ? तब इस शंका के समाधान में कहा जाता है दर्शन शब्द का ऋर्य है विश्वास (दढ़ता) सो जिस आत्मा का निथ्याविश्वास है अर्थात् जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दृष्टि से नहीं देखता है, उसीका नाम नास्तिक दर्शन है, क्योंकि, नास्तिक दर्शन आत्मा के अस्तित्वभाव को नहीं मानता है सो जब आत्मा का अस्तित्वभाव ही नहीं तो फिर भला पुरुष और पाप किस को तथा उसके फल मोगनेरूप नरक, तिर्यक् , मनुष्य और देव योनि कहीं 2 अत एव निष्कर्ष यह निकला कि नास्तिक मत का मुख्य सिद्धान्त ऐहलोंकिक पुलों का अनुभव करना ही है।

यद्यपि इस मत विषय वहुत कुछ लिखा जा सकता है तथापि प्रस्तावना में इस विषय में अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता। सो यह मत आर्य पुरुषों के लिये त्याज्य है, क्योंकि, यह मत युक्ति वाधित और प्रमाग्रशून्य हैं। अतएव आस्तिकमत सर्वथा उपादेय है, इस लिये आस्तिक मत के आश्रित होना आर्थ पुरुषों का परमोद्देश्य है। क्योंकि, आस्तिक मत का मुख्योद्देश्य अनुकमतापूर्वक निर्वाण आप्ति करना है।

यदि इस स्थान पर यह रांका उत्पन्न की जाए कि, आस्तिक किसे कहते हैं। तब इस शका के उत्तर में कहा जाता है कि, जो पदार्थों के आस्तित्वभाव को मानता है तथा यों किहेंथे कि, जो पदार्थ अपने द्रव्य गुण और पर्याय में आस्तित्व रखते है, उनको उसी प्रकार माना जाए वा उनको उसी प्रकार से मानने वाला आस्तिक कहलाता है।

व्याकरण शास्त्र में त्रास्तिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से कथन की गई है, जैसे कि— देखिकास्तिकनास्तिकाः (शाकटायन व्याकरण अ ३ पा २ सू॰ ६१) दैष्टिकादयस्तदस्येति षष्ठपर्थे ठणन्ता निपात्यन्ते । दिष्टा प्रमाणानुपातिनी मतिरस्य दिष्टं दैव प्रमाणिमव मतिरस्येति दैष्टिकः । श्रस्ति परलोकः पुण्यं पापमिति च मतिरस्येत्यास्तिकः । एवं नास्तिति नास्तिकः । इस सूत्र में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि, जो परलोक और पुणय पाप को मानता है उसी का नाम आस्तिक है। अत्यापन आस्तिक मत में कई प्रकार के दर्शन प्रकट हो रहे हैं। जिज्ञासुओं को उनके देखने से कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न हों रही हैं वा उनके पठन से परस्पर मतभेद दिखाई दे रहा है, सो उन शंकाओं के मिटाने के लिए वा मतभेद का विरोध दूर करने के लिथे प्रत्येक जन को जैनदर्शन का स्वाध्याय करना चाहिए । क्योंकि, यह दर्शन परम आस्तिक और पदार्थों के स्वरूप का स्याद्वाद की शैली से वर्णन करता है। क्योंकि, यदि सापेक्षिक भाव से पदार्थों का स्वरूप वर्णन किया जाए तब किसी भी विरोध के रहने को स्थान उपलब्ध नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक जन को जैनदर्शन का स्वाध्याय करना चाहिये।

प्रविद्यान पर यह शंका उत्पन्न होती है कि, जैन दर्शन के खाध्याय के लिये कौन २ से जैनअंथ पठन करने चाहिएँ १ इस शंका के समाधान में कहा जाता है कि, जैनागमअंथ वा जैन प्रकरण अंथ अनेक विद्यमान हैं, परन्तु वे अंथ प्रायः प्रकृत भाषा में वा संस्कृत भाषा में है तथा बहुत से अंथ जैनतत्त्व को प्रकाशित करने के हेतु से हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित हो चुके हैं वा हो रहे हैं, उन अंथों में उनके कर्ताओं ने अपने अपने विचारानुकृत प्रकरणों की रचना की है। श्रतएव जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे उक्त अंथों का स्वाध्याय श्रवश्य करें ।

श्रव इस स्थान पर यह भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि, जब अंथ्संग्रह सर्व प्रकार से विद्यमान हैं। तो फिर इस शंथ के लिखने की क्या श्रावञ्यकता थी ? इस शंका के उत्तर में कहा जासकता है कि, श्रनेक श्रन्थों के होने पर भी इस शंथ के लिखे जाने का मुंख्यों हेश्य यह है कि, मेरे श्रंत करणा में चिरकाल से यह विचार विद्यमान था कि, एक शंथ इस प्रकार से लिखा जाय जो परस्पर साम्प्रदायिक विरोध से सर्वथा विमुक्त हो और उस में केवल जैन तत्त्वों का ही जनता को दिग्दर्शन कराया जाय, जिस से जैनेतर लोगों को भी जैन तत्त्वों का भली भांति बोध हो जाए।

सें। इस उद्देश्य को ही मुख्य रख कर इस प्रंथ की रचना की गई है। जहाँ तक हो सका है, इस विषय की पूर्ति करने में विशेष चेष्टा की गई है। जिस का पाठक गया पढ़कर खयं ही अजुभव कर लेगें क्योंकि, देव गुरु धर्मादि विषयों का स्वरूप स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो प्रत्येक आस्तिक के मनन करने योग्य है। और साथ ही जीवादि तत्त्वों का स्वरूप भी जैन आगम प्रंथों के मूल सूत्रों के मूलपाठ वा मूलसूत्रों के आधार से लिखा गया है, जो प्रत्येक जन के लिये पठनीय है।

आशा है, पाठकगणा इस के स्वाध्याय से अवश्य ही लाभ उठा कर मोत्ताधिकारी बनेगे। अलम् विद्वत्सु ।

> भवदाय— उपाध्याय जैनग्रानि श्रात्माराम।

श्रीमद् गणावच्छेदक वा स्थविरपदिव-भूषित स्वर्गीय श्रीश्रीश्री स्वामी गणपाति राय जी महाराज !

आप की महती कृपा से इस दास को जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, आपने ही इस दास को जैनतत्त्वों का अभ्यास कराया था। अतः आप के सद्गुणों में मुग्ध होता हुआ और आप के अपार उपकारों का स्मरण करता हुआ में इस ग्रन्थ को आप के कर-कमलों में सादर समर्पण करता हूँ।

उपाध्याय जैनसुनि श्रात्माराम ।

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडनू को सप्रेम भेंट —

राय साहिव लाला रघुवीरसिंह जैन

धन्यवाद।

जैन तत्त्व किलका विकास के प्रकाशन का कुल व्यय श्रीमान् राय साहिव लाला रघुवीर सिंह जी ने प्रदान किया है जिसके लिये हम समस्त जैन जाित की छोट से उनका हािर्दिक धन्यवाद करते हैं। श्रापका जन्म २३ जनवरी सन् १८=४ को हुआ था। श्राप एक सुप्रसिद्ध खानदान कान्नगोयां कस्वा हांसी के हैं। श्रापके पिता लाला शेरिस ह जी हांसी के प्रसिद्ध माल-गुज़ार थे श्रीर वहुत समय म्युनिसिपल कमेटी हांसी के उपप्रधान (वायस प्रेज़ीडेंट) रहे। श्राप एक श्रुच्छे ज़ैलदार गिने जाते थे। श्रापके पितामह (दादा) ला० रण्जीत सिंह जी भी चिरकाल तक कस्टम डिपार्टमेंट में श्रुच्छे श्रुच्छे पदीं पर नियुक्त रहे।

पिछले दर्वार ताजपोशी के समय श्राप देहली में नायव तहसीलदार थे और तत्पश्चात् ग्रम्वाले में वहुत दिनों तक श्राप S.V.O. रहे । श्रम्वाला दिगम्बर जैन सभा के आप प्रधान भी रहे । वहां पर आपको जैनधर्म वा स्वधर्मी भाइयों की सेवा का अच्छा अवसर मिला। आप हर एक की उन्नतिका विशेष ध्यान रखते थे । आपकी योग्यता का लच्य रखकर गवर्नमेंट ने श्रापको शिमला के निकटवर्त्ती श्रकी रयासत का मैनेजर वनाकर भेजा। प्रजा के हितार्थ स्रापने वहां श्रनेक कार्य किए श्रौर श्रच्छी प्रशंसा प्राप्त की । तत्पश्चात् गवर्नमेंट ने आपको नालागढ़ रियासत का वज़ीर वनाकर भेजा। वहां के शासन को दृढ़ता के साथ न्याय पूर्वक चलाकर प्रजा को सन्तुष्ट किया त्रौर रियासत की माली हालत की ऋच्छा वनाया। जनता के हित के लिये त्रापने नालागढ़ में वहुत सारे कार्य किए। और उनके लाभ के लिए वड़ी वड़ी इमारतें वनवाई। जैनधर्म के मुख्य सिद्धान्त 'त्र्याहेंसा' का श्राप सदैव सुचार रूप से पालन करवाते थे । जैनियों के सर्व प्रधान संव-त्सरी पर्व के आठ दिनों में आपने राजाज्ञा से उक्त रियासत में शिकार खेलना श्रौर मांस भन्नणादि करना तथा कसावखाना वगै़रह सव वन्द करा दिए थे। त्राप के कार्य से सन्तुष्ट होकर सन् १६२**८ में सरकार ने** श्रापको राय साहिव के टाइटिल (पद्वी) से विभूषित किया।

तत्पश्चात् मिंटगुमरी, रोहतकः, मियांवाली व लुधियाने में आप अफ़सर माल रहे। जब आप लुधियाने में थे तब आपको श्रीश्रीश्री १००८ गणावच्छे- दक वा स्थविरपद्विभूपित जैनमुनि स्वामी गण्पतराय जी महाराज के दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय श्री उपाध्याय जी महाराज ने आपको निजलिखित जैनतत्त्वकिकाविकास ग्रंथ का पूर्वार्द्ध दिखलाया। उसको देखकर वा सुनकर आपने स्वकीय भाव प्रकट किये कि यह ग्रंथ जैन और जैनतर जनता में जैन धर्म के प्रचार के लिये अत्युत्तम है। साथ ही आपने इसके मुद्रणादिव्यय के लिये अपनी उदारता दिखलाई जिसके लिए समस्त श्री संघ आपका आभारी है। प्रत्येक जैन के लिए आपकी उदारता अनुकरणीय है। यह सव आपकी योग्यता का ही आदर्श है। आज कल आप करनाल में अफ़सर माल लगे हुए हैं।

आपके सुपुत्र लाला चन्द्रवल वी. ए. एल एल. वी पास करके अम्वाले में वकालत कर रहे हैं। जिस प्रकार वट चुन्न फलता और फूलता है ठीं कर उसी प्रकार आपका खानदान और आपका परिवार फल फूल रहा है। यह सब धर्म का ही माहात्म्य है। अतएव हमारी सर्व जैनधर्म प्रेमियों से नम्र और सविनय प्रार्थना है कि आप श्रीमान् राय साहिव का अनुकरण कर सांसारिक व धार्मिक उन्नित करके निर्वाण पद के अधिकारी वने।

भवदीय सद्गुणानुरागी
श्री जैन संघ,
जुधियाना (पंजाब)

विषयानुक्रमिशिका

प्रथमा कलिका

पृष्ठसंख्या

मङ्गलाचरण १ सर्वज्ञातमा त्रिकालदर्शी होता है ३ १ तीर्थद्भर गोत्र गांधने के वीस बोल ८ चौतीस ऋतिशयों का वर्णन १८

विषय

चौतीस अतिशयों का वर्णन १८ पैतीस वचनातिशयों का वर्णन २६ अठारह दोषों का वर्णन ३० अष्ट महाप्रातिहायों का वर्णन ३६

भगवान के वारह गुलों का वर्णन

विषय

पृष्ठसंख्या

भगवान के पर्चास नामों की
व्याख्या ३६
जैनमत की श्रास्तिकता का वर्णन ४९
सिद्ध परमात्मा का वर्णन ४३
चौवीस तीर्थद्वरों का सविस्तर
वर्णन ४३
तीर्थद्वरों के नगर माता पिता श्रादि के कोष्ठक ४६

द्वितीया कालेका

30

धर्मदेव का वर्णन पूर्वक श्राचार्य के छत्तीस गुणों का वर्णन ६२ सात नयों की व्याख्या ED पद् दर्शनों का वर्णन 二义 श्राचार्य के छत्तीस गुर्णों की समाप्ति 🖛 श्राचार्य की श्राठ संपदाएँ सूत्र पाठ युक्त तथा उपाध्याय के पच्चीस गुर्णे। का वर्णन 32 वारह श्रंगो की व्याख्या ११२ साधु के सत्ताईस गुर्णों में से सोलह गुणों का वर्णन १२३ छह श्रावश्यकों का वर्णन १३३ श्राहार के ४२ वयालीस दोषों का वर्णन १३४ साधु के सत्रहवें (१७)गुण से लेकर छुन्वीस गुणों तक का वर्णन १३७ साधु के वाईस परीषहों का वर्णन १४० साधु के सत्ताईसवें गुण का वर्णन १४३ साधु को लिब्धिएँ आदि का वर्णन १४३ सतरह (१७) भेद संयम का वर्णन१४६ दस यति-धमों का वर्णन

	तृताया	कालका				
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या			
धर्म की व्याख्या	१४३	ग्रामधर्मादि सात ध	मीं की सवि-			
ग्रामधर्मादि दस धर्मों के नार दस स्थविरों के नाम	म तथा १५४	स्तर व्याख्या	१४६			
	चतुर्थी ।	क्रिका.	•			
शुतधर्म और चारित्र ध		व्याख्या	१७०			
	पश्चमी व	क लिका				
सम्यक्त्व का वर्णन			१८६			
गृहस्थों के बारह वर्तों का स	_	_	१६६			
	षष्ठी क	<u> लिका</u>				
पंचास्तिकाय का सविस्तर व	वर्णन		२२२			
	सप्तमी व	कलिका				
लोकालोक का सविस्तर वर्ग	न		, 583			
	अष्टमी	कलिका				
मोच (निर्वाण) का वर्णन		।पिएडस्थ पदस्थ स	त्पस्थ और			
आठ कमों की सविस्तर व्या		रूपातीत, इन च				
कर्म जड़ हैं कैसे फल दे		ध्यानों की पूर्ण व	व्याख्या श्रीर			
हैं—इसका विस्तार	~	मुक्तात्मा की गारि	ते के विषय			
समाधान	२७१	में खुलासा	२७४			
नवमी कलिका						
द्रव्य श्रीर पर्याय का वर्णन	रह्म	अजीव परिसाम के व	इस भेदों का			
जीवं परिणाम के दस भेदों	का	सविस्तर वर्णन	३०३			
सविस्तर वर्शन	२८७		-			

जिस महात्मा के चित्र का दर्शन करके पाठक जन अपने हृदय तथा नेत्रों को पवित्र कर रहे हैं उन का छुम नाम है ''श्री १००८ गणावच्छेदक वा स्थविरपद्—विभूषित श्रीमद् गणपितरायजी महाराज। आपका जन्म स्थालकोट जिला के अन्तर्गत पसस्र नामक शहर में श्रीविक्रमाव्द १६०६ माद्रपद कृष्ण तृतीया मंगलवार के दिन त्रिपंखिया गोत्रीय (काश्यपगोत्रान्तर्गत) खाला गुरुदास मञ्ज श्रीमाल की धर्मपत्नी श्रीमती गोर्या की कुचि से हुआ था आपके निहालचन्द्र १ लालचन्द्र २ पाखामल ३ पंजुमल चार श्राता थे श्रीर निहालदेनी १ पाली देवी २ और तोती देवी ३ ये तीन मिगिनयां थीं। आपका शेशव काल वड़े ही आनन्दप्रंक व्यतीत हुआ श्रीर युवावस्था प्राप्त होने पर न्तार प्राम मे वि. संवत् १६२४ में आपका विवाह संस्कार हुआ। आप सराफ़ी की दुकान करने

HILLY KEEL TO KYEELLINK KEEL TO KKEEL TO KKEEL TO KEEL लगे । प्रापको बुद्धि बड़ी ही निपुण थी । श्राप चांदी श्रीर सुवर्णादि पदार्थी की तींच्या बुद्धि से परीचा किया करते थे । आपकी रुचि धर्मकिया में भी विशेष थी, त्रतएव स्नाप घर्मकियात्रों मे विशेष माग लिया करते थे । सांसारिक पदार्थी से आप की स्वभाव से ही अरुचि थी। संसार के सुर्खों को आप बंघन समसते और सदैव काल धार्सिक क्रियात्रों के आसेवन करने की इच्छा विशेष रखते थे।

वैराग्य भाव उत्पन्न होने का वृत्तान्त ।

H) COOKED DE VICTURE DE VICTURE VICTURE VICTURE VICTURE VICTURE DE VICTURE DE VICTURE DE VICTURE VICTURE DE VI एकदा कारणवशात् आप मुकाम नारोवाल की श्रोर गये । जब आप तौटकर पीछे को आरहे ये मार्ग में एक नदी आई जो कि-डेक के नाम से प्रसिद्ध थी। वह नदी ऐसी है जहां नौका तो नही चलती परंच केवट वहा रहता था। वह पंथियों को अपने सहारे से हाथ पकड़ कर पार कर देता था । आपने नदी पर श्राकर उस केवट को कहा हमें पार पहुंचा दो । उस समय श्रन्य भी दो पुरुष पार जाने वाले आपके साथ थे। तब उस केवट ने आप तानों के हाथ पकड़ कर पार पहुं-चाना स्वीकार कर लिया । किंतु जब स्नाप उसका हाथ एकड़ कर नदी के मध्य में पहुंचे तब अकस्मात् पीछे से नदी में बाद अर्थात् बहुत सा जब आगया इस जिए पार होना श्रत्यन्त दुष्कर हो गया, तब केवट ने सोचा, यदि मैं इनके पास रहा तो ये मुक्ते भी अपने साथ दुःख का भागी बनायेंगे, अत वह खेवट आप सब से अपने आपको झुड़ा कर आगे निकल गया, पश्चात् आप तीनों जल में बहने लगे। जीवित रहने की आशा टूट गई। उस समय आप के यह प्रशास हुए कि-यहि मैं इस कष्ट से बच जाऊं तो गृहस्थाश्रम को त्याग कर सुनिवृत्ति को धारण कर लुंगा. तब दैवयोग से वा पुरुष के प्रभाव से अथवा आयुष्कर्म के दीर्घ होने के कारण जल के प्रवाह ने ही आपको नदी के तीर (किनारे) पर पहुंचा दिया, किन्तु जो आप के दो और साथी थे वे दोनों कुछ दूर जाकर जल में डूब कर मर गये । वहां से शीछ ही श्राप घर पर श्राए तथा समस्त वृत्तान्त सुनाया । श्रापका कष्ट दूर होने का समा-चार सुन कर सारा परिवार श्रतीव हर्षित हुआ । पुनः श्रापने श्रपनी प्रतिज्ञा पालन करने के वास्ते दीचा की आज्ञा मांगी, किन्तु यह सुनते ही सबको चिंता श्रीर शोक ने न्याकुल कर दिया । श्रापको संसारी पदार्थी का बहुत सा लोभ दिखाया गया, परन्तु क्या कमल एक बार पंक से निकल कर फिर उस में जिस हो सकता है ? कदापि नहीं, ऐसे ही जब श्रापका मन संसार से उदासीन होगया भला फिर वह इस में कैसे फंसे ? जब आपको आज्ञा न मिल्ली तब आपने सांसारिक कार्यों को छोड कर केवल धर्ममय जीवन विताने के लिये जैन उपाश्रय मे ही निवास कर जिया । उस समय श्री दुलीराय जी वा श्री १००८ पूज्य सोहनलाल जी महारांज भी

श्रपने नानाके घर पसल्द में ही रहते थे | यह श्रौर श्रन्य कतिपय गृहस्य वैराग्य भाव को धारण कर श्रपने जीवन को पवित्र बनाने के लिये धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे । फिर परस्पर के संसर्ग से सब का ही वैराग्य भाव बढता चला गया | जब सब ने यह ही किया धारण करकी तब सबको श्राज्ञा मिल गई |

दीचाविषय ।

कुटुम्बियों से श्राज्ञा प्राप्त होते ही प्रसन्नता पूर्वक सबके सब दीचा के लिए शहर से चल पड़े, उन दिनों में श्री श्री श्री १००८ श्राचार्य वर्य श्री पूज्य श्रमरसिंह जी महा-राज असृतसर मे विराजमान थे। श्री दुलोराय जी १ श्री शिवदयाल जी २ श्री सोहन-लाल जी ३ श्री गणुपतिराय जी ४ ये चारों वैरागी पुरुष श्री पुरुष श्रमरसिंह जी महाराज के चरण कमलों में उपस्थित होगए । तव श्री पूज्य (श्राचार्य) महाराज ने चारी को श्रपने श्रमुक्य उपदेश द्वारा श्रीर भी वैराग्य भाव में रह किया । सांसारिक पदार्थी की श्रनित्यता दिखलाई । जब उक्र चारे। महापुरुषों का वैराग्य भाव उच्च कोटि पर पहुंच गया तब श्री पूज्य महाराज ने उक्र चारो महापुरुषो को १६३३ मार्गशीर्ष शक्रा ४ चन्द्रवार के दिन बड़े समारोह के साथ दीचित किया। उन दिनों में श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज नाजागढ़ में विराजमान थे। तब श्री पूज्य श्रमरसिंह जी महाराज ने श्री गळपतिराय जी महाराज को श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज की निश्राय कर दिया । तब श्रापने उसी दिन से अपना पवित्र समय ज्ञान श्रीर ध्यान मे जगाना श्रारम्भ किया। जब श्राप श्री पुरुष मोतीराम जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए तब श्राप साध किया और श्रुताध्ययन विशेष रूप से करने लगे । विशेष ध्यान भ्रापका साधाक्रिया और वैयावृत्य वा गुरु भक्ति पर था जिस कारण शीघ्र ही गच्छ वा श्री संघ में छाप सुप्रसिद्ध होगए। त्राप की सीम्याकृति, नम्रता, साधुभक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मन को मुख्य करती थी । दीर्घदिशिता श्रीर समयानुसार वर्ताव ये दोनों वाते श्राप की श्रनुपम भीं। तरपश्चात श्रापने नित्रलिखित श्रनुसार चातुर्मास किये जैसे कि--

THE KIND KEET OF YOUR KEET ON KEET

१९३४ का चतुर्मास श्रापने श्री पृत्य मोतीराम जी के साथ श्रम्त्राला ज़िले के श्रन्तर्गत खरड शहर में किया।

१६३५ का चतुर्मास श्रापने बहुत से चेत्रा में विचर कर स्यालकोट में किया।

१६३६ का चतुर्मास आपने श्री पृज्य महाराज के साथ जम्नू शहर में किया।

१६३७ का चतुर्मास पसरूर शहर में किया।

१६३८ का चेतुर्मास लुधियाना शहर मे किया।

१— सम्बद् १६३८ में श्रीमदाचार्थ श्री १००८ पूर्व्य अमरसिंह जी महाराज का अन्दतसर-में स्वर्गवास हा गया था तब श्री सबने १६३६ में मोलेरकोटला में श्री मोलीराम जी

१६३६ का चतुर्मास अम्बाला शहर में किया। (इस चतुर्मास में श्रीश्रीश्री१००८ पृष्य सोहनलाल जी महाराज, श्री १००८ गणावच्छेदक, स्थविरपद-विभूषित स्वामी गणपितराय जी महाराज ठाणे चार थे। उसी समय में संवेगी साधु मूर्तिपूजक श्रातमाराम जी का चतुर्मास भी श्रम्याला शहर में ही था)।

११४० का चतुर्मांस श्रापने श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज के साथ नाजागढ़ में किया

१६४१ का चतुर्मास लुध्याना शहर में किया

१६४२ का चतुर्मास फिर लुध्याना में ही किया । उन दिनों मे श्री विलासराय जी महाराज ने चतुर्मास लुध्याना में ही किया था। उन की सेवा के लिये श्रापने उन्हों के चरणों में वहीं पर चतुर्मास किया

१६४३ का चतुर्मास आपने नाभा रियास्त के अन्तर्गत छीटांवाले शहर में किया।
१६४४ का चतुर्मास फिर आपने श्री पूज्य महाराज के साथ नालागढ़ में किया।
१६४४ का चतुर्मास आपने माछीवाड़ा में किया।
१६४६ का चतुर्मास आपने पटियाले शहर में किया।
१६४७ का चतुर्मास आपने रायकांट शहर में किया।
१६४८ का चतुर्मास आपने फरीदकोट शहर में किया।
१६४६ का चतुर्मास आपने पटियाले शहर में किया।
१६४६ का चतुर्मास आपने पटियाले शहर में किया।
१६४० का चतुर्मास आपने यस्याला शहर में किया।

१६४२ का चतुर्मास धापने लुध्याना शहर में ही किया।

ह्मके परचात् श्री श्राचायंवयं एमा के समुद्र श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज जंवावज चीया होजाने के कारया लुच्याना प्राहर में ही विराजमान होगए श्रीर उनकी सेवा करने के लिए १३-१४-१४-१६-१७-१ के सब चतुर्माम श्रापने भी लुप्याना में ही किये। इन चतुर्मासों में जो धर्मगृद्धि हुई, उसका गृचान्त श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज के जीवन चरित्र में लिग्या जा खुका है। जब श्राप्यिन कृष्या १२ को श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज का स्वगंवास होगया तब श्रापने चतुर्मास के परचात परियाले शहर में श्री श्री श्री १०० पृज्य श्राचार्यवर्ष पूज्य मोतीराम जी महाराज की श्राचार्यसार श्री श्री श्री श्री १०० पृज्य श्राचार्यसार की श्राचार्य पद की चादर

Date of the state of the state of the state of

महाराज की क्राचार्थ पर पर स्थापित किया था। इस विषय का बृशान्त श्री क्रमरिन्ह की मदा-राज के जीवनचरित्र वा आं मोसीराम जी महाराज के जीवन में देखी 1

दी । उस समय श्री श्री श्री १००८ स्वामी लाजचन्द्र जी महाराज भी,पटियाले में ही विराजमान थे । श्राप श्राचार्य पद देने के परचात् अम्बाला और साढीरा की श्रोर विहार कर गये १ फिर आप साढीरा, अम्बाबा, पटियाब्रा, नाभा, मलेरकोटला, रामदेकोट, फीरोज़ दुर, कसूर, जाहौर होते हुए गुजरांवाजे में पधार गए। वहां पर रावलिंदिती वाले श्रावकों की श्रत्यन्त विज्ञासि होने से फिर आपने रावलिंदित की श्रोर विहार कर दिया । मार्ग में वज़ीराबाद, कुंजाह, जेहब्बम, रोहतास, कल्लर, में धर्मीपदेश देते हुए आए रावसपिंकी में विराजमान होगये । १६१८ का चतुर्भास आपने अपने सुनि-परिवार के साथ रावलिपढी शहर में ही किया। इस चतुर्मास में धर्मप्रचार बहुत ही हथा। इसके अनन्तर आए अनुक्रम से धर्मप्रचार करते हुए स्यालकोट में प्रधार गए। वहां पर भी अत्यन्त धर्मप्रचार होने लगा, वहां के श्रावकवर्ग ने आपको चातु-मीस विषयक विञ्चित की । फिर श्राप श्री जी ने भावकवर्ग का अत्यन्त भामह देख-कर उनकी विज्ञास को स्वीकार कर १३६० का चतुर्मास स्यालकोट का मान किया। वीच का रोप काल प्रसृतसर, जम्बू थादि चेत्रों में धर्मप्रचार करके १६६० का चतुर्मीस स्यालकोट में आपने किया । चतुर्मास से बहुत से धर्मकार्य हुए । चतुर्मास के परचार श्राप श्रमुतसर प्रधारे। वहां पर श्री पूज्य सोहनताल जी महाराज वा मारवाड़ी साधु श्री देवीलाल जी महाराज वा श्रन्य साधु वा श्रार्थिकार्ये भी एकत्र हुए थे। उन दिनों में गच्छ में बहुत सी उपाधियं भी वितीर्थ हुई थीं, । उसी समय आपको "गणावच्छे-दक" वा "स्यविर" पद से विभूपित किया गया था। इसके पीछे आपने वहां से विहार कर दिया । किंतु भापको श्वास रोग (दमा) प्रादुर्भृत होगया । जिस कारख वहत दर विहार करने में बाधा उत्पन्न होगई। तब आपने १६६१ का चतुर्मास फरीद-कोट शहर में कर दिया ।

COUNTY COUNTY KENNING KENNING

१६६२ का चतुर्मास भ्रापने पटियाले में किया।

१६६३ का श्रम्याला शहर में किया। तब श्रापके साथ चतुर्मास से पूर्व मारवाड़ी साधु भी कितना काल विचरते रहे।

१६६४ का चतुर्मां आपने रोपड शहर में किया। इस चतुर्मांस में जैनेतर लोगों को धर्म का बहुत सा लाम पहुंचा। नागरिक लोग धापकी सेवा में इत्तवित्त होकर धर्म का बाम विशेष उठाने लग गये। किंतु स्वासरोग (दमा) का कई प्रकार से प्रतिकार किये जाने पर भी वह शान्त न हुआ। अतएव आपको कई नगरों के लोग स्थिरवास रहने की विश्विस करने लगे; किंतु आपने उनकी विश्विस को स्वीकृत नहीं किया। अपने आतमबल से विचरते ही रहे। कई वार आपको मार्ग में वा श्रामों में स्वासरोग का प्रवल वेग (दौरा) होगया, जिस कारण आपको शिष्य मंडली को वस्त्र की डोलो

वनाकर नगर में अवेश करना पड़ता था । कितना ही काल श्राप इसी प्रकार

१६६४ का चतुर्मास खरह शहर में किया।

१६६६ का चातुर्मास आपने फरीदकोट में किया । फिर आपने चतुर्मास के कई नगरों में विचर कर

१६६७ का चतुर्मास लाला गौरीशंकर वा लाला परमानन्द बी-ए-एल-एल-बी के स्थान में कसूर शहर में किया

१६६८ को चतुर्मास आपने अम्बाला शहर से किया ।

वनाकर नगर में अवेश विचरते रहें।

१६६६ का चतुर्मांस खा १६६६ का चतुर्मांस खा कई नगरों में।

१६६० का चतुर्मांस खार जब खाप राजपु धापके साथ एक देवी घर विहार किया तब खापका सड़क पर एक पुत्त था, ह शाखाएँ खौर प्रसिशाखाएँ मुनियों के साथ विराजम के वस्त्रादि उपकरण थे वे तिए फैलादिए गए। ग्रार जाएंगे। उसी समय खम्क स्थानपर पहुंचेंगे तब श्रावक तरपश्चात् उसी समय एक और टिकटिकी लगाकर सा कि—क्यों देखते हो? वे इस प्रकार की होती है तर बगा जैसे कि— पुरुष—श्राप की श्रीमहाराज—हः पुरुष—श्राप इस श्रीम०—वेथ यस्त्र श्रीम०—वेथ स्था जब ब्राप राजधरा से श्रापाढ़ मास में श्रम्बाला की श्रीर पधार रहे थे तब श्रापके साथ एक देवी घटना हुई । जैसेकि-जब श्रापने राजपुरा से श्रम्बाला की श्रोर विहार किया तब आपका विचार था कि-सुगढ़ की सराय में ठहरेंगे। गार्ग में राजकीय सडक पर एक पुता था, श्रीर उस पुता के पास ही एक बढ़ा विशास शृज्य था जिसकी शाखाएँ श्रीर प्रतिशाखाएँ पुजपर फैली हुई थीं। उस बुच की छाया में श्राप श्रपने मुनियों के साथ विराजमान होगए। पानी के पात्र खोजकर रख दिए। ग्रन्य जो साधुग्रॉ के वस्त्रादि उपकरण थे वे स्वेद (पसीने) से आर्द्ध (गीले) थे, वे भी शुष्क होने के बिए फैज़ादिए गए। आपका विचार था कि-थोड़ा सा दिन रहते हुए सराय में पहुंच जाएंगे। उसी समय खम्बाला शहर का श्रावक वर्ग भी श्रापके दर्शनों के लिये उसी स्थानपर पहुंच गया। उन्हें भी श्राप श्रीजीने फरमाया कि-हम थोड़े से दिन के साथ सराय पहंचेंगे तब श्रावक वर्ग मांगलिक पाठ को सुन कर वहां से वापिस चल पहा। तस्पश्चात् उसी समय एक पुरुप श्रीमहाराज जी के पास श्रकत्मात् आकर खड़ा होगया. श्रीर टिकटिकी लगाकर साधुश्रों के उपकरण को देखने लगा । श्राप श्री जी ने फरमाया कि-क्यों देखते हो ? ये तो साधुत्रों के पुस्तक वा पात्र तथा वन्त्र हैं श्रीर साधुदृत्ति इस प्रकार की होती है तब वह पुरुष आप श्री जी के साथ इस प्रकार वार्ताखाप करने

THE THE TAXABLE AND THE TAXABLE TO A TOWN THE TOWN THE TOWN THE TAXABLE TA

पुरुष--आप कौन हैं ? श्रीमहाराज—हम साधु हैं। े पुरुष-ये पदार्थ क्या हैं श्रीम॰-ये वस्त्रादि साधुत्रों के उपकरण हैं श्रर्थात् धर्म-साधन के पदार्थ हैं। पुरुष---ग्राप इस स्थान से उठ जाइये

युर्ष-यह बृच गिरने वाला है।

श्री म०-इस समय तो प्रचंड चायु आदि का भी कोई उत्पात नहीं तो फिर क्यों कर गिर जायगा ?

पुरुष-यूं भी गिर जावा करता है।

तब श्री महाराज वा श्रम्य साधु उठ कर श्रम्यत्र गये । तब उस पुरुष ने कहा कि—श्राप शीव्रता नकरें, पहले श्रपना उपकरण उठाकें, फिर यह रूच गिरेगा । तब साधुश्रों ने शान्तिपूर्वक उपकरण उठाकर श्रम्य स्थान पर रख दिये श्रीर श्राप शान्ति-पूर्वक वैठ गये । इतना कह कर वह पुरुष श्रद्ध्य होगया, श्रीर उसी समय उस दुच की महती (धड़ी) शाखा जो उस पुज पर फैली हुईं थी श्रकस्मात् गिरी, जिस से पुज का मार्ग ही बंद होगया । शाखा के गिरते (टूटते) समय इतना भयंकर शब्द हुश्रा कि जो श्रावकवर्ग दर्शन करके सराय की श्रोर जा रहा था, उनको भी सुनाई पड़ा । तब वे लोग बहुत ही शांध्र श्रीमहाराज के दर्शनों के जिये फिर उसी स्थान पर गए । दर्शन करके बहुत ही श्रानंदित हुए । जब उन्होंने उक्र वृत्तान्त को सुना तब उनके हुष का पारावार न रहा फिर वे धन्य २ करते श्रीर श्रापकी स्तुति करते हुए पुन-वापिस चले गये ।

एक समय आप नाभा से विहार कर परियाने की जोर जा रहे थे. तब आप क्रो एक जंगल मे चीता (शेर की प्राकृति का हिंसक पशु) मिला, आप उस को देखकर निर्भीक खड़े हो गए। तब वह आप को देखकर शान्ति-पूर्वक आप के पास से गुज़र कर जंगल की ओर ही चला गया । यह सब आप के संयम और शानित का ही माहास्य या क्योंकि-प्रत्येक प्राणी के साथ श्राप की निवैरता थी, उसी का यह माहात्म्य था। निवैंरता के ही कारण हिंसक जीव भी श्रापके प्रति निवैंरता का ही परिचय हैते थे। श्रम्वाला के चतुर्मास का बुतान्त है कि-एक समय वर्षा होने के पश्चांत मध्याह काल में शहर से बहुत दूरी पर आप मुनियों के साथ बाहिर गए । जब आप अपनी नैत्यिक कियाओं से निवृत्त होकर शहर की श्रीर पधार रहे थे, तब मार्ग मे श्राप को साप मिला। वह भी आप के साथ ही साथ चलने लगा। इस प्रकार आपके साथ चलता था जिस प्रकार आप का शिष्यवर्ग आप के साथ गमन करता था। जब आप मार्ग परिवर्तन करने लगे. तन त्रापने फरमाया कि-ऐसे न हो इसे कोई मार ढाले। इतना वाक्य ग्राप के मुख से सुनते ही वह सांप ग्राप के देखते ही देखते एक साद में प्रविष्ट होगया । परचात् श्राप शहर में पधार गए । यह सब शान्ति का ही साहात्स्य था कि जो हिंसक जीव भी श्राप के साथ भद्रता का ही परिचय देते थे । फीरोज्युर शहर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। जब आप नैत्यिक कियाओं से निवृत्त होने

के जिए बाहिर गए तक आप को एक महामयंकर काजा नाग जो अनुमान से दो गज लम्बा और बहुत ही स्यूल या मिला, जिस की गति बड़ी शीध थी; उस को देखकर पत्तीगरा चिल्लाते थे। वह स्नाप के पास आकर इतना ही नहीं किंतु स्नाप को भन्नी प्रकार देख कर आगे चला गया । इस प्रकार कई बार आप को हिंसक जीव मिले किन्त श्चाप की श्राहिंसा के माहात्म्य से उन्हों ने भी श्रपनी मद्भता का ही परिचय दिया । व्याद्य तो आपको कई बार मिले थे।

यह सब श्रहिंसा श्रीर सत्य का ही माहारम्य है, जो हिंसक जीव भी श्रहिंसकें की तरह वर्ताव करने लग जाते हैं । फिर आप ने ११६६ का चतुर्मास लुध्याना में किया !

COURT KENDER KENDEN KONDEN KENDEN KENDEN KENDEN KENDEN KENDEN KENDEN KENDEN KENDEN KEN HAVE TO VER THE TAKE TO VER THE WAS TO THE W इस चतुर्मास में धर्मप्रचार बहुत ही हुआ। चतुर्मास के पश्चात विहार कर ब्रासानुबास धर्मोपदेश देते हुए १६७० का चतुर्मास ऋपने फरीदकोट में किया। इस चतुर्मास में जैन और जैनेतर लोगों की विशेष धर्म लाम हुआ। १६७१ का चतर्मास आपने कसर शहर में किया। १६७२ का चतर्मास आपने नामा में किया। इस चतुर्मास से आप को शास रोग ने अत्यन्त खेदित किया, किंत आप की शान्ति और सहनशक्ति इतनी प्रवत्त थी कि-किसी प्रकार से भी आप धैर्य नहीं छोड़ते थे। उन दिनों में मुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी महाराज चतुर्मीस के पश्चात् नामा से विहार कर वर-नाला मंडी पहुंचे थे किंतु उनको अजीर्थ होगया था। वहां पर योग्य अतिकार होने पर भी रोग शान्त नहीं हुआ। तब आप ने नाभा से विहार किया, वरनाता मंडी से उस मुनि को दर्शन दिये । जब मुनि ज्ञानचन्द्र जी का स्वर्गवास होगया तब आपने बहुत से भाइयों की प्रार्थना पर लुध्याना के चतुर्मास की विज्ञास स्वीकार करती । तय आपने ११७३ का चतुर्मास लुध्याना में किया। चतुर्मास के पश्चात् जब श्वाप वि-हार के लिये तैय्यार हुए तब श्राप श्री जी को लुध्याचा निवासी श्रावकमंडब ने विज्ञक्षि की कि-है भगवन् । श्राप का शरीर बहुत ही निर्वेख होगया है। स्वासरोग के कारण श्राप श्रपनी जंबा वल से चल भी नहीं सकते, प्राम २ में डोली बना कर विचरना यह भी ठीक नहीं है । श्रतएव इसी स्थान पर स्थिरवास करने की कृपा करें । जिस प्रकार श्री श्री १००८ ग्राचार्यवर्ष श्री ३ पुज्य मोतीराम जी महाराज की इस शहर पर अपार कृपा थी उसी प्रकार आप श्री जी की भी श्रपार कृपा है । अतएव यहां पर ही विराजिये. तब श्रीमहाराज जी ने उक्त श्रावकवर्ग की विज्ञप्ति को स्वीकार कर लिया श्रीर लुध्याना में ही विराजमान होगए । श्रापके विराजमान होने से कई प्रकार के धर्मकार्य होने लगे जैसेकि-पुस्तक प्रकाशन, वा युवक मंडल की स्थापना इत्यादि। फिर आपके दर्शनों के लिये अनेक साधु साध्विये श्रावक और श्राविकाएँ श्राने बगे। १६७६ के वर्ष में जब आप की आंखों में मोतिया उत्तरने लगा, तब श्रीमान डाक्टर

मधुरा दास जी मोगानिवासी की सम्मत्यनुसार श्राप श्रीको साधु वस्र की डोली वना कर मोगा मंदी में लेगए। ढाक्टर साहब ने बड़े प्रेम से श्राप की श्रांखों का प्रतिकार किया श्राप श्री जी की दोनों श्रांखों से मोतिया निकाला गया । श्रापकी दृष्टि ठीक होगई, फिर श्राप श्री जी को उसी प्रकार साध वस्त्र की डोली में बैठा कर लुध्याना मे ही ले श्राए । श्राप श्री जी के ज़ुच्याना में विराजने से नगरनिवासी प्रायः, प्रत्येक जन को प्रसन्नता थी । जिस प्रकार जैन संघ श्राप की भक्ति में दत्तचित्त था उसी प्रकार जैनेतर जोग भी श्रापकी भक्ति करके श्रपने जीवन को सफल मानते थे। श्राप का प्रेमभाव प्रत्येक जन के साथ था। इसी कारण प्रत्येक अन्यमतावजन्वी भी श्रापको पूज्य दृष्टि से देखता था और दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य समस्तता था। यह आपके का ही फल है जो लुज्याना मे 'जैनकन्या पाठशाला' नाम की संस्था भली प्रकार से चलरही है । अनुमान सवा दोसी २२५ कन्याएं शिवा पारही हैं । इस पाठशाला में सां-सारिक शिचा के श्रतिरिक्त कन्याशों को धार्मिक शिचा भी भली प्रकार से दी जारही है। पञ्जाव प्रान्त में. स्थानकवासी जैनसमाज में यह एक ही पाठशाला है। इस का सुप्र-बन्ध और नियमपूर्वक संचालन इस के कर्मचारी भली प्रकार से कर रहे हैं | ग्रापके वचन में एक ऐसी श्रजीकिक शक्ति थी, जो प्रत्येक जन को हितशिक्षा प्रदान करती थी। त्राप के मधुर वाक्य स्वल्पाचर श्रीर गंभीरार्थ होते थे । सदैवकाल श्राप श्रात्मविचार तथा मौनवात्ते से समय विशेष व्यतीत करते थे। श्रापकी प्रत्येक वार्ता शिक्षा प्रद थी। कालगति यडी विचित्र है। यह किसी का ध्यान नहीं करती कि-यह धर्मात्मा है या पा-पिष्ट। यही गति स्वामी जी के साथ हुईं। १६८८ ज्येष्ट कृष्ण २५ शुक्रवार के दिन स्वामी जी ने पाजिक व्रत किया।

THE RECORD & MINISTER STATES &

A STATE OF THE PARTY AND THE WAS A STATE OF THE STATE OF

वृद्धावस्था के कारण आप को खेद तो रहा ही करता था, किन्तु पारने के दिन शिन-वार को आप को वमन और विरेचन लग गए, जिस से आप अत्यन्त निर्वेत होगए, तब सायंकाल आप ने अन्य साधुओं से कहा कि मुक्ते अनशन करादो, उस समय साधुओं ने आप को सागारी अनशन करा दिया। उस समय आप ने आलोचना द्वारा भली प्रकार आत्मविशुद्धि की और सब जीवों के प्रति अन्त-करण से समापन किया। रविवार के दिन आपने श्रीपध को छोड़ कर फिर सागारी अनशन कर दिया। रविवार को १२ यजे के पश्चात् आप की दशा चिंताजनक होगई । सायंकाल फिर आपने चार आहार का त्याग करादिया। सोमवार प्रातःकाल जब डाक्टर और वैद्य ने आप को देखा तो निश्चय हुआ कि—अब दशा विशेष चिंताजनक होगई है, तब आपको निरागार यावजीव पर्यन्त अनशन कराया गया । आप शान्ति से जेटे हुए थे, श्रीर आप के पास साधुवर्ग वा आवकवर्ग बैठा हुआ था जो आपको सुत्रपाठ सुना रहे थे । जब साढ़े खाट बने का समय हुन्धा, तब ब्राक्सूस्मात् खाप के मुख पर स्मयं (मुस्कराहट) के चिह्न दिखाई देने लगे । होठ इस प्रकेर होगए जैसे कोई पाठ पढा करता है । १६== ज्येष्ठ कृष्णा २ सोसवार दिन के ठीक साढ़े आठ बने आप के प्राण नाक श्रीर श्रांखों के मार्ग से निकलते हुए प्रतीत हुए । शान्ति और समाधि पूर्वक आप इस औदारिक शारीर को छोड़ कर, तेजीमय वैकिय शारीर की धारण कर स्वर्ग में जा उत्पन्न हुए। म्राप के वियोग से श्रीसंघ में परम व्याकुलता उत्पन्न होगई, तब लुध्याना निवासी श्री संघ ने बड़े समारोह के साथ आपका अभिसंस्कार किया । पूर्व आप के शव को, स्नान-भारि क्रियाएँ कराके जेटाया गया । प्रायः खुध्याना की सभी जनता ने व बाहिर से छाए हुए श्रावक श्रीर श्राविकाओं ने स्नाप के सव के दर्शन किये। दर्शक लोग विस्मय इस बात पर करते थे कि-श्रापका मस्तक जाजी से चमक रहा था, मुखोपरि तेज विराजमान था, मृत्यु के चिन्ह नितान्त मुख पर दिखाई नहीं देते थे। श्राप के शद पर = १ दीशाखे पडे । बड़ी सजधज के साथ विमान निर्माण किया गया और कई बाजे तथा भजन मंडलियों के साथ बड़े समारोह पूर्वक रमशान मूमिका में विमान को लाया गया। उस समय जनता का समूह २० हजार के खगमग था। अन्तमें चन्दन की चिता मे न्नाप के शव का न्नामि सस्कार किया गया । जिन भावों से न्नाप ने दीना धारण की थी उन्हें। भावों से श्रापने मृत्यु प्राप्त की। श्रापकी मृत्यु से पंजाब जैनसंघ में एक श्रमूल्य रत की हानि होगई। भ्राप ने ८१ वर्ष ६ मास की भ्रायु पूर्ण करके स्वर्ग भाम प्राप्त किया इस काल में ४४ वर्ष पांच मास १२ दिन साधु वृत्ति में व्यतीत किये। श्राप के अनेक शिष्य हुए । श्राप का शिष्य वृन्द इस समय उन्नत दशा में है । श्राप के शिष्य श्री श्री १००८ गयावच्छेदक श्री जयरामदास जी महाराज हैं वा उन के शिष्यप्रवर्तक श्री स्वामी शाबियाम जी महाराज ने तथा अन्य साधुवर्ग ने भापकी सेवा का अत्यन्त लास लिया। सत्योपदेश द्वारा उक्त अनि महाराजों ने जनता को जो भाप के असहनीय वियोग से ब्याकुत हो रही थी, शान्त किया।

इस संचेप परिचय के प्रकाशित करने का ताल्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आप के गुर्यों का अनुकरण करके सुगति का श्रधिकारी बने ।

उपाच्याय जैनमुनि त्रात्माराम ।

DAKELIN KELIN KE

% जैनतत्त्वकलिकाविकास—पूर्वार्द्ध %

नमोत्थुर्णं समग्रस्स भगवत्रो महावीरस्स ।

से केण्डेणं भंते ? एवं बुच्चइ देवाधिदेवा देवाधिदेवा ! गोयमा ! जे इमे इप्रिहंना भगवंतो उपान्ननाण्डंसणधरा तीयपडुप्पन्न मणागया जाणया अरहा जिणा केवली सन्वराणु सन्वदरिसी से तेण्डेणं जाव देवाधिदेवा २॥

भगवती सन्न-शतक १२-उद्देश ६।

श्रंथयारे तमे घोरे चिद्वन्ति पाणिणो वहू ।
को कारिस्सइ उज्जोयं सन्वलोयम्मि पाणिणं ॥
उग्गत्रो विमलो भाण् सन्वलोय पभंकरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं सन्वलोयम्मि पाणिणं ॥
भाण्य इ इ के बुत्ते केसीगोयममन्ववी ।
केसिमेवं वुवंतं तु गोयमो इण्यमन्ववी ॥
उग्गत्रो खीणसंसारो सन्वन्न जिण्यभक्खरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं सन्व लोयम्मि पाणिणं ॥

उत्तराध्ययन सूत्र-श्रध्ययन २३

भावार्थ—श्रीगौतम स्वामी श्री भगवान् महावीर स्वामी से विनय पूर्वक प्रश्न करते है कि हे भगवन् ! देवाधिदेव किस कारण से कहे जाते है इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते है कि-हे गौतम ! जो यह श्रह्वन्त भगवन्त उत्पन्न जान दर्शन के घरने वाले हैं श्रतीत काल श्रौर वर्त्तमान तथा भविष्यत् काल के जानने वाले हैं श्रर्हन्त रागहेप के जीतने वाले संपूण जान के धरने वाले जो सर्वब श्रौर सर्वदर्शी है इसी कारण से उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है। तथा केशी कुमार श्रमण श्री गौतम गणधर से प्रश्न पृद्धने हैं कि-हे गौतम ! इस भयंकर घोर श्रंथकार में वहुन से प्राणी टहर रहे हैं सो कीन सर्वलोक में उक्ष प्राणियों को उद्योत करेगा ?

इस के प्रतिवचन में गौतम स्वामी कहने लगे कि-हे भगवन्! उदय हुआ निर्मल सूर्य सर्वलोक में प्रकाश करने वाला सो सर्वलोक में उक्त प्रकार के प्राणियों को उद्योत करेगा।

इस प्रहेलिका रूप प्रश्न को स्पष्ट करते हुए फिर श्रीकेशी कुमार श्रमण

गौतम गण्धर से पूछते हैं कि-श्राप सूर्य किस को मानते हो ? जब इस प्रकार स प्रश्न किया गया तब गौतम गण्धर श्री केशीकुमार श्रमण प्रति कहने लगे कि-हे भगवन ! जिस श्रात्मा का संसार चीण होगया है अर्थात् जिस श्रात्मा का संसार के जन्म मरण से सम्बन्ध छूट गया है फिर उसने रागद्वेप रूपी महाशतुश्रों को भी जीत लिया है जिससे उसका श्रात्मा सूर्यवत् प्रकाश करने से बाज स्वरूप होगया है इसी कारण से उसे सर्वं कहा जाता है क्योंकि-सर्वं तो के प्रतिबंधक रागद्वेष ही हैं जब मूल से इन को उत्पादन किया गया तब वह श्रात्मा सर्वं श्रीर सर्वं हीं हो जाता है तथा इसी कारण से उसे जिनभास्कर कहते हैं सो वह सर्वं श्रीर सर्वं हीं श्रात्मा लोक (जगत्) में जो मिथ्यात्व रूपी घोर श्रं घकार में वहुत से प्राणी ठहरे हुए हैं उनको वही प्रकाश करेगा सार्येश—यह निकला कि-सर्वं श्रीर सर्वं हिंगी श्रात्मा ही लोक में प्रकाश करसकता है क्योंकि-उस पवित्र श्रात्मा के प्रति-पादन किये हुए ज्ञान द्वारा प्रत्येक प्राणी को श्रात्मविकाश करने में सहायता प्राप्त होजाती है जैसे कि-चज्जरिन्द्रिय के निर्मल होने पर भी पदार्थों के देखने के लिये प्रकाश की श्रावश्यकता रहती है।

ठीक तद्वत् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा के प्रतिपादन किये हुए सिद्धान्तों के आश्रय से प्रत्येक मुमुज आत्मा अपनी उन्नति की ओर मुक सकता है क्यों-, कि—उस सम्यग् ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है जव मिथ्या ज्ञान का आवरण दूर हो गया तव उस आत्मा को हेय—केय—और उपादेय—कप तीनों पदार्थों का भली माँति से वोध होजाता है जब उक्त पदार्थों का वोध हो गया तव फिर वह आत्मा आत्मिवकाश की ओर मुकने लग जाता है सो इसी कारण से उक्त सूत्र में यह प्रतिपादन किया गया है कि—मिथ्यात्व कपी अंधकार में जो प्राणी ठहरे हुए हैं उनके लिये जिनभास्कर ही सूर्य है जैसे प्रकाश में लेखनादि कियाप सुख पूर्वक की जा सकती हैं ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु के प्रतिपादन किये हुए सिद्धान्तों द्वारा वे उक्त प्राणी भी अपने आत्मिवकाश करने में योग्यता धारण कर सकते हैं अत्यव सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त ही मिथ्याकपी तिमिर के दूर करने के लिये भास्कर तुल्य माना जाता है और उसी के पठन पाठन से मन्य प्राणी सद्वोध वा आत्मिवकाश कर सकते हैं।

इतना ही नहीं किन्तु सर्वज्ञातमा ज्ञानातमा श्रीर उपयोगातमा द्वारा सर्व-व्यापक माना जाता है क्योंकि—लोक वा श्रलोक में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको वह श्रपने ज्ञान द्वारा नहीं ज्ञानता कारण कि ज्ञानातमा सर्व व्यापक है श्रतएव लोक में जीव वा श्रजीव की जो श्रनन्त पूर्याएं परिवर्त्तन हो रही हैं चे सर्व श्रीभगवान् के ज्ञान से वाहिर नहीं श्रिपतु वे तीनों काल के पर्यायों को हस्तामलकवत् जानते श्रीर देखते हैं।

यदि ऐसे कहा जाए कि—"सर्वज्ञ" शब्द तो मानना युक्तिसंगत सिद्ध होता है किन्तु त्रिकालवेत्ता मानना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि—त्रिकालवेत्ता मानने में दो आपित्तयां उपस्थित होजाती हैं! जैसे कि-एक तो यह है कि-जय कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई तो भला फिर उसका देखना वा जानना किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? द्वितीय जय सर्वज्ञ ही मान लिया तय फिर उस को त्रिकालवेत्ता मानना परस्पर विरोध रखता है क्योंकि—सर्वज्ञ को एक रसमय का ज्ञान होता है वह ज्ञान परिवर्त्तनशील नहीं होता किन्तु त्रिकालवेत्ता का ज्ञान परिवर्त्तनशील मानना पड़ेगा जैसे—पदार्थ परिवर्त्तनशील हैं श्रीर वे चण २ में नूतन वा पुरातन पर्यायों के धारण करने वाले है सो जय पदार्थों की इस प्रकार की स्थित है तय ज्ञान भी उसी प्रकार का मानना पड़ेगा क्योंकि—ज्ञान पदार्थों का ही होता है श्रतएव सर्वज्ञ के साथ त्रिकालवेत्ता शब्द का विशेषण लगाना युक्तिसंगत सिद्ध नहीं होता है।

इस शंका का समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि-जैसे "नीलो-त्पल" शब्द में 'नील' शब्द 'उत्पल' शब्द का विशेषण माना जाता है तथा "सम्यग्झान" शब्दमें जान शब्दका सम्यग् शब्द विशेषण माना गया है ठीक तद्वत् सर्वञ्च शब्द का त्रिकालवेत्ता शब्द विशेषण रूप है इस लिये इसमें कोई भी श्रापत्ति उपस्थित नहीं होती है क्योंकि-सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान तो सर्व काल में एक ही रसमय होता है किन्तु जिस व्यक्ति की श्रेषेत्ता से वह ज्ञान में उस व्यक्ति की दशा को जानते श्रोर देखते हैं उसकी श्रेषेत्ता से ही उन्हें त्रिकालदशीं कहा जाता है जैसे कि-व्याकरण शास्त्र में कालद्रव्य एक होने पर भी उस के दशों लकारों द्वारा भृत भविष्यत् श्रोर वर्त्तमान रूप तीन विभाग किये गए हैं।

इस में कोई भी संदेह नहीं है कि-जो व्यक्ति जिस समय जिस देश में विद्यमान होता है उसका नो वह वर्त्तमान काल ही होता है परन्तु उस व्यक्ति को भूत काल में होनेवाले जीव मिवप्यत् काल में रखते हैं श्रोर भिवप्यत् काल में होने वाले जीव उस को भूत काल में रखेंगे। परंच काल द्रव्य तीनों विभागों में एक रसमय होता है सो जिस प्रकार काल द्रव्य एक होने पर व्यक्तियों की श्रपेक्षा नीन विभागों में किया गया है ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु के जानविषय में भी जानना चाहिए श्रथीत् ज्ञान में किसी प्रकार से भी विसंवाद नहीं हो सकता किन्तु जिस प्रकार वह ज्ञान में पदार्थों के स्वरूप को देखते हैं वे पदार्थ उसी प्रकार होते रहते हैं।

जो यह शंका उत्पादन की गई थी कि-जो वस्तु अभी तक हुई नहीं।

उसका ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है यह शंका भी निर्मूल सिद्ध हो जाती है जैसे कि-वर्त्तमान कालमें प्रायः ज्योतिप शास्त्र द्वारा वार्षिक वहुतसे फलादेश ठीक मिलते दृष्टिगोचर होते रहते हैं तथा शकुन शास्त्र द्वारा वहत से पदार्थों का यथावत् ज्ञान होजाता हैचा गण्न द्वारा चंद्र वा सूर्य ग्रहण् तथा चंद्र दर्शन ब्रादि ठीक होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं जविक-मित ज्ञान श्रीर अत ज्ञान द्वारा ही उक्त पदार्थों का निश्चय किया जाता है तो फिर जिस श्चातमा को केवलज्ञान ही उत्पन्न हो गया उस के तो सर्व पदार्थों का ज्ञान हस्ता-मलकवत् होजाता है। क्योंकि-जैनशास्त्रों में ज्ञान को प्रदीपवत् स्वप्रकाशक छीर परप्रकाशक माना गया है सो जैसे गर्माधान के हो जाने पर वैद्यक शास्त्र द्वारा उस वालक की उत्तरोत्तर दशाओं का भली भाँति जान होजाता है ठीक उसी प्रकार कमों के संग होने से जीव की उत्तरोत्तर दशाओं का ज्ञान रहता है। फिर इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार सर्वज्ञातमा ने अपने ज्ञान मे जिस जीव की दशाओं का अवलोकन किया हुआ है अर्थात् ज्ञान में जिस प्रकार उन दशाओं का प्रतिविम्ब पड़ा है वे दशाएँ उसी प्रकार परिखत होती हैं क्यों-कि-सर्वज्ञातमा यथावत ज्ञान के घरने वाला होता है सो यह शंका जो की गई थीं कि-चस्तु के न होने पर ज्ञान किस प्रकार होगा सो यह निर्मूल सिद्ध हुई श्रिपित उत्तरोत्तर दशा ज्ञान से विदित होती रहती है।

कालद्रव्य पदार्थों के नूतन वा पुरातन पर्यार्थों का कर्ता है फिर वें पर्याये स्थित युक्त होने से तीन काल के सिद्ध करने वाली हो जाती हैं अत- एव सर्वक्र शब्द के साथ त्रिकाल दशीं शब्द युक्तिसंगत सिद्ध होता है। अपितु ज्ञानसद्भाव से तीनो काल मे एक रसमय रहता है, परंच जिस प्रकार जिस पदार्थ के स्वरूप को देखा गया है वह पदार्थ उसी प्रकार से परि- एत हो जाता है इसी कारण से वा इसी अपेद्धा से केवलक्षानी भगवान को त्रिकालदर्शी माना गया है तथा च पाठः—

णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया विनायमेयं अरहा इमं कम्मं अयं जीवे अन्सोवगिमयाए वेयणाए वेदिस्सइ इमं कम्मं अयं जीवे उवक-मियाए वेदणाए वेदिस्सइ अहाकम्मं अहानिकरणं जहा जहा तं भगवया दिवं तहा तहा तं विप्परिण्मिस्सतीति।।

भगवती । स्० श० १ उद्देश ४ ।

ग्रित्त ज्ञातं सामान्येनावगतम् एतद् वस्यमाणं वेदनाप्रकारद्वयम् अर्हता जिनेन 'सुयं ति स्मृतं प्रतिपादितम् अर्जीचितितं वा तत्र स्मृतमिव स्मृतं केविलित्वेन स्मरणाभावेऽपि जिनस्यात्यन्तमन्यभिचारसाधर्म्यादिति "विरणायं" ति विविधप्रकारैः देशकालादिविभागक्षयेक्षातं विकातं. तदेवाद ─

"इमं कम्मं अयं जीवे" ति अनेन द्वयोरिष प्रत्यक्तामाह केविलत्वाद्र्वत , "अडभोवगिमयाए ति 'प्राकृतत्वाद्रभ्युपगमः—प्रव्रज्याप्रतिपत्तितो ब्रह्मचर्यभूमिश्यनकेशलुक्वनादिनामद्गीकारस्तेन निर्वृता आम्युपगिमकीतया "वेयइस्सइ" ति भविष्यत्कालिनेदेशः भविष्यत् पदार्थो विशिष्टक्षानवतामेव क्षेयः
अतीतो वर्त्तमानश्च पुनर्जुभवद्वारेणान्यस्यापि क्षेयः संभवतीति क्षापनार्थः "उवक्क्षमियाए" ति उपक्रम्यते उनेनेत्युपक्षमः—क्षमेवद्रनोपायस्तत्रभवा औपक्षमिकी—स्वयमुद्रीण्स्योद्रीरणाकरेण्य वोद्यमुपनीतस्य कर्मणोऽजुभवस्तया
औपक्षमिक्या वेद्तया वेद्यिष्यति, तथाच 'श्रहा कम्मं' ति यथाकर्म—वद्यमानित्रक्रमेण 'श्रहा निगरण्ं ति निकरणानां—नियतानां देशकालादीनां करणानांविपरिणामहेन्नामनतिक्रमेण् यथायथा तत्कर्म भगवता दृष्टं तथा तथा विपरिण्रंस्यतीति, इति श्रद्दो वाक्यार्थसमाप्ताविति॥

इस पाठ का यह साराँश है कि-श्रीभगवान श्रपने ज्ञान में यह भली प्रकार से जानते और देखते हैं कि-यह जीव वाहिर के निमिन्ते द्वारा कर्म वेदेगा श्रौर यह जीव स्वयं उदय होने योग्य कर्मों की उदीरणा करने से कमों का अनुभव करेगा कारण कि-कर्म दो प्रकार से वर्णन किये गए हैं जैसे कि-एक तो प्रदेश कर्म और द्वितीय अनुमाग कर्म सो जो प्रदेश कर्म होते हैं वे त्रात्म प्रदेशों के साथ चीर नीरवत् त्रोत प्रोतरूप होकर एक रूप से रहते हैं वह ते। श्रवश्यमेव भोगने में त्राते हैं किन्तु जो श्रतुभाग कर्म हैं वे श्रतुभव करने में आ भी सकते हैं नहीं भी आसकते जैसे-मिथ्यात्व के ज्ञयोपशमकाल मे अनुभाग कर्म से फल नहीं अनुभव किया जाता अपित प्रदेश कर्म अवश्य-मेव भोगने में श्राते है सो जिस प्रकार श्रात्म प्रदेशों द्वारा कमीं का वंध हो चुका है फिर जिस देश कालादि में उन कमों के रस का अनुभव करना है वा जिस प्रकार से जिस निमित्त से कमों के फल भोगने हैं सो जिस प्रकार ऋईन् भगवान् । ने अपने ज्ञान में देखा है वह उसी प्रकार परिएत होवेगा अर्थात् तीनों काल के भाव जिस प्रकार ज्ञान में देखे गए हैं वे भाव उसी प्रकार होते रहेंगे क्योंकि-केवल ज्ञान विशद ज्ञान होता है सो इस सूत्र पाठ से सर्वज्ञ प्रभु को त्रिकाल-दशीं युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है। अतएव जिकालदशीं शब्द किसी श्रमुक पदार्थ की अपेना से ही कथन किया गया है जैसे-यह अमक जीव अमुक देश काल में अमुक कर्मों के फल का अनुभव करेगा किन्तु श्री भगवान् का केवलज्ञान तीनों काल मे एक रसमय रहता है। यदि ऐसे कहा जाए कि-शानात्मा रूप सर्वत्र प्रभु जव तीनों काल के भावो को हस्तामलकवत अव-लोकन करते है तो फिर जीव की स्वतंत्रता जाती रही श्रौर पुरुषार्थ करना भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा क्योंकि जो श्रीभगवान् ने ज्ञान मे देखा हुआ है

उस से विरुद्ध तो होने का ही नहीं जब यह पत्त सिद्ध हुआ तव पुरुषार्थ और जीव की स्वतंत्रता यह दोनों ही वातें जाती रहेंगी।

इस इंका का समाधान यह है कि-निश्चय और व्यवहार यह दो पत्त माने जाते हैं निश्चय-नय के पक्त पर जव हम विचार करते हैं तव यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि सर्वन्न आत्मा अपने ज्ञानात्मा द्वारा तीनों काल के भावों को यथावत जानते श्रीर देखते हैं परन्तु उनका ज्ञान हमारी क्रियाश्रों का प्रति-वंधक नहीं माना जा सकता जैसे सूर्य का प्रकाश हमारी कियाओं का प्रतिवंधक नहीं है तथा हमें यह भी निश्चय नहीं है कि-उन्हों ने हमारे लिये क्या देखा हुआ है जैसे एक अध्यक्त के पास किसी न्यक्ति का प्रतिवाद चलागया तव वह व्यक्ति सर्व प्रकार से उसको अपने अनुसार कराने में चेष्टा करता है परन्त भ्रध्यज्ञ ने जो आज्ञा उसको सुनानी है वह जानता है और उसकी चेपाओं की श्रोर भी ध्यान रखता है। श्रपित जब उस व्यक्ति को यह निश्चित ही होजाए कि अमुक प्रकार से आज्ञा सुनाई जाएगी तव उसकी इच्छा है कि-यह चेप्रा करे या न करे। सो इसी प्रकार जब श्री भगवान श्रपने ज्ञान में जानते श्रीर सव आवों को देखते है तो वे भली प्रकार से देखें किन्त अस्मदादि व्यक्तियों को तो चिदित नही है कि-उन्हों ने हमारे लिये कौन से भाव देखे हुए हैं। अतपव निश्चय नय के द्वारा सिद्ध हुआ कि-जिस प्रकार अर्हन् वा सिद्ध प्रभु ने सर्व भावों को देखा है वे भाव उसी प्रकार से परिएत होते हैं परन्तु व्यवहार पक्त में उन्हों ने हमारे लिये किन २ भावों की देखा है इस चात का पता न होने से अस्मदादि को योग्य है कि हम शुभ क्रियाओं की श्रोर ही प्रवृत्ति करें। तथा जिस प्रकार कोई व्यक्ति काल चक्र से वाहिर नहीं हो सकता अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति द्वादश मासो के अन्तर्गत ही चेष्टा करता रहता है परन्तु उस न्यक्ति को काल चक्र की अपेक्षा से बंदी पुरुष (कैदी) नहीं कहा जा सकता वा कोई भी व्यक्ति लोक से वाहिर नहीं जा सकता तो फिर उन व्यक्तियों को लोक की अपेचा कारागृह मे रहने वाले पुरुष नहीं कहा जा सकता इस प्रकार ऋहेन् वा सिद्धात्मा के जान में सब चेएा देखी जाने पर जीव की स्वतंत्रता भंग नहीं हो सकती है।

यदि इस वात पर यह शंका उत्पादन की जाए की जो कुछ ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है वह अवश्यमेव हो जाएगा तो फिर पुरुपार्थ करने की क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि—उन्होंने क्या देखा है। क्या तुम यह वतला सकते हो ? यदि नहीं वतला सकते तो तुमको पंडित पुरुपार्थ द्वारा कर्मज्ञय करने की ओर ही भुक्त जाना चाहिए।

साथमें यह भी कहा जा सकता है कि-कमों के शुभाशुभफल अवश्य-

मेव भोगने हैं। अतएव उन कमों के फलादेश के समय दोनों नयों का अवल-म्वन करना चाहिये। जैसे कि-जब अशुभ कमें उदय में आजाएं तब निश्चय के अवलम्बन से चित्त में शांति उत्पन्न करनी चाहिये। और ब्यवहार नय के आश्चित होकर शुभ कमों की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए तथा कर्मच्य करने के लिये चेष्टाएँ करनी चाहिए।

सर्धश्च आतमा का झान सब स्थानों पर ज्याप्त हो रहा है अर्थात् वे अपने झान द्वारा तीनों काल के मानों को यथावत् हस्तामलकवत् देखते हैं इस बात पर पूर्ण विश्वास रखकर निरुष्ट कमों से वचना चाहिए। क्योंकि-लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि-यावन्मात्र अशुभ कमें है उनको प्रायः लोग गुप्त ही रखने की चेष्टा करते है और अपने अन्तः करण में यह भाव भी उत्पन्न करते है कि हमारी-अनुचित किया को कोई देख न ले तथा जान न ले यदि अनुचित कियाएँ करते समय कोई अन्य व्यक्ति अकस्मात् उस स्थान पर आ भी जावे तव वे अनुचित कियाएँ करने वाले व्यक्ति उस स्थान से भाग निकलते है अर्थात् वे अनुचित कियाएँ गुप्त ही करने की इच्छा रखते हैं।

इसी न्याय से जब अर्हन् प्रभु वा सिद्ध भगवान् अपने ज्ञांन द्वारा तीनों काल के भावों को जानते और देखते हैं तो फिर किसी स्थान पर भी अनुचित कियाएँ न करनी चाहिएं।

वास्तव में-सर्वज्ञातमा के मानने का यही मुख्य प्रयोजन है जब उसको मानते हुए भी अनुचित प्रवृत्ति की जा रही है तो फिर इस से सिद्ध हुआ कि-नाम-मात्र से ही उसको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी माना गया है परंच अन्तः करण अनु-चित कियाओं की ओर ही सुका हुआ है।

विचार करने की वात है जब चर्म-चलुओं का इतना भय माना जाता है तो फिर सर्वज्ञातमा का अन्तःकरण में भय क्यों नहीं माना जाता । अतएव सिद्ध हुआ कि-अईन् वा सिद्ध भगवान् का ज्ञान सर्व स्थानों को यथावत् भाव से देख रहा है इस वात को ठीक मान कर पाप कमों से निवृत्ति कर लेनी चाहिए 'क्योंकि-सूर्यवन् ज्ञान द्वारा प्रकाश करने वाले सर्वज्ञ प्रभु ही है उन्हीं के सत्योपदेश द्वारा भव्यात्मा अपना कल्याण कर सकते है । अतएव उन्हीं के उपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को सुमार्ग में स्थापन करना चाहिए जिससे कि-वे मोज्ञसाधन के पात्र वनें। इतना ही नहीं किन्तु अनेक आत्माओं को भी सुमार्ग में लाएँ।

अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-किन २ कियाओं द्वारा अर्हन् पद की प्राप्ति हो सकती है। इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-शास्त्रों में उक्त पदकी प्राप्ति के लिये वीस स्थान वर्णन किये गए हैं अर्थात् वीस प्रकार की कियाओं द्वारा जीव तीर्थं कर नाम कर्म की उपार्जना कर लेता है जैसे कि-इमे हि य ग्रं वीसाएहि य कारेग्रेहिं आसेविय बहुलीकएहिं तित्थयर नाम गोयं कम्मं निन्वत्तिसु, तंजहा— 'श्ररहंत १ सिद्ध २ पवयण ३ गुरु ४ थेर ५ वहु-स्सुए ६ तवस्सीसु ७ वच्छल्लयाय तेसिं अमिक्ख ग्राग्रोव श्रोगेय ८ ॥१॥ दंसण ६ विग्रए १० श्रावस्सए य ११ सीलव्वए निरइयारं १२ खग्रलव १३ तव १४ विचयाए १५ वेयावच्चे १६ समाही य १७ ॥ २ ॥ श्रपुच्य ग्राग्रागाहग्रे १८ सुयमत्ती १६ पवयग्रे पभावग्रया २० एएहिं कारग्रेहिं तित्थ-यरतं लहइ जीश्रो ॥३॥

श्चर्हत्-सिद्ध-प्रवचन-गुरु-स्थिवर-चहुश्चत-तपस्वि-चत्सलता-श्रभीच्णं ज्ञानोपयोगरच ॥१॥ दशेन विनय श्रावश्यकानि च शील वर्त निरितचारं ज्ञालवः तपः त्यागः वैदावृत्त्यं समाधिश्च ॥२॥ श्रपूर्वज्ञानश्रहणं श्चतमिक्तः प्रवचने प्रभाव-ना एतैः कारणैः तीर्थकरत्वं लभते जीवः ॥३॥

श्रर्थ-जिन श्रात्माओं ने कर्म कलंक को दूर कर दिया है श्रीर केवल इगन केवल दर्शन से युक्त होकर सत्यमार्ग का प्रचार कर रहे हैं इतना ही नहीं किन्तु प्राणीमात्र की जिन के साथ वात्सल्यता हो रही है पद काय के जीवों के साथ जिनकी मित्रता है तथा इन्द्रों श्रीर चक्रवर्त्तियों द्वारा जो पूजे जारहे हैं सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं उन ऋईन देवों का अन्तःकरण द्वारा गुणकीर्त्तन करना तथा उन के सद्गुर्गों में श्रनुराग करना वा उनके गुर्गों का श्रनुकरण करके श्रपने श्रात्मा को गुणालंकत करने की चेष्टा करते रहना जिस प्रकार संसार पत्त में कोई भी व्यक्ति पाठ न करने पर भी अपने नाम को विस्मृत नहीं होने देता ठीक तद्भत् अपने हृद्य में श्री ऋहेन् प्रभु के नाम का निवास होने देना अर्थात् अपने श्रन्तःकरण के श्वासोश्वासको श्रईन् शब्दके साथ ही जोडे़ रखना यावन्मात्र श्वास आते हों उन में आईन शब्द की ध्वनि निकलती रहे साथ ही उनकी आजा पालन करते रहना जव इस प्रकार अर्हन् प्रभु के नाम से प्रीति लग जाएगी तव वह श्रात्मा तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म की उपार्जना करलेता है जिस के माहातम्य से श्राप संसार रूपी सागर से पार होता हुआ अनेक भव्य प्राणियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा उन के प्रतिपादन किए हुए सत्पथ पर चल कर त्रानेक भव्य प्राणी संसार सागर से पार होते रहते है।

२ सिद्ध-श्राठ कमों से रिहत अजर अमर पद के धरने वाले-अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख चायिक सम्यक्त अमूर्त्तिक अगोत्र अनंत शिक्क श्रीर निरायु इत्यादि अनेक गुणों के धारक श्री सिद्ध प्रभु जो कि-ज्ञान दर्शन द्वारा सर्वलोकालोक को इस्तामलकवत् देख रहे हैं जिनको आत्मिक आनंत सुख की प्राप्ति हो रही है इसी कारण से वे आत्मिक सुख मे निमग्न हैं यदि तीनों काल के देवों के सुख के समृह को एकत्र किया जाए तो वह सुख मोला-त्मा के सुख के सन्मुख अनंतर्वे भाग मात्र भी नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख पुरुल-जन्य है: श्रीर मोच्न का सुख श्रात्मिक सुख है सो जब पौद्रलिक सुख की मोच के सुख के साथ तुलना की जाती है तब वह सुख उस सुख के सामने श्रनंतवें भाग मात्र भी प्रतीत नहीं होता जैसे-दो बालक श्रपनी कज्ञाओं में परीज्ञा देकर चले आप और वे दोनों अपनी परीज्ञा के फल की प्रतीचा किये जा रहे है। एक समय की बात है कि-उन दोनों वालकों में से एक वालक श्रति स्वादिए श्रीर मन को प्रसन्न करने वाला सुन्दर भोजन कर रहा है, और दूसरा वालक उसके पास वैठा हुआ है परंच भोजन करने वाला वालक श्रपने सुन्दर भोजन में श्रानन्द मानता हुआ श्रपने सहचर का उपहास भी करता जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं करते समय दोनों के फलादेश के पत्र उसी समय श्रागए परन्तु जो वालक भोजन में श्रानन्द मान रहा था उसके पत्र में यह लिखा हुन्रा था कि−तुम इस वार्षिक परीचा में ऋव की वार उत्तीर्शता प्राप्त न करसके सो शोक है इत्यादि । किन्तु द्वितीय पत्र में यह लिखा हुआ था कि-हे प्रियवर! श्रापको कोटिशः धन्यवाद है श्रापको ग्रुभ समाचार दिया जाता है कि-ग्राप ग्रपनी कत्ता में प्रथमांक में उत्तीर्ग होगए हैं इत्यादि। जव पहिले पत्र के लेख को भोजन करने वाले वालक ने पढ़ा वह भोजन के श्रानन्द को सर्वथा भूल कर शोक दशा को प्राप्त हो गया इतना ही नहीं किन्तु अपमृत्यु के कारणों को ढंढने लग गया। जब दूसरे वालक ने अपने पत्र को पढ़ा वह आनन्द की सीमा को भी उल्लंघन करने लगा। श्रव हम पोद्सलिक सुख वा ज्ञान के सुख की तुलना करसकते हैं कि-दोनों का परस्पर कितना अन्तर है, सो सिद्धात्मा आत्मिक सुख मैं निमग्न है सो सिद्ध प्रमुके गुणों में श्रवुराग करने से तथा गुणोत्कीर्तन करने से जीव तीर्थंकर नाम की उपार्जना कर लेता है।

३ प्रवचन—श्रीभगवत् के उपदेशों का जो संग्रह है उसी का नाम प्रवचन है सो उस प्रवचन की भिक्त करना अर्थात् झान का सत्कार करना जो नास्तिक श्रात्मा सर्वजोक्त उपदेश की श्राशातनाएं करने वाले है उन को हित-शिक्ताओं द्वारा शिक्तित करना जिससे वे श्राशातना फिर न कर सकें तथा जिनवाणी के सदैव गुणोत्की त्तन करते रहना, जैसे कि-हे श्रार्थों ! यही परमार्थ है, श्रेप यावन्मात्र संसारी कार्य हैं वे श्रनथों के ही उत्पादन करने वाले हैं, श्रतः प्रवचन प्रभावना करने से श्रात्मा उक्त कर्म की उपार्जना कर लेता है।

८ गुरु-सत्योपदेष्टा श्रीभगवत् के प्रतिपादन किये हुए धर्म के श्रनुकूल

धर्मजीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक प्राणी के हितेषी श्रीभगवान के प्रतिपा-दन किये हुए पवित्र सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार करने वाले धर्मदेव इत्यादि सुनि गुणसे युक्त इस प्रकार के धर्म-गुरुश्रों की मिक्त श्रीर गुणोत्की त्तन करने से तीर्थ-कर गोत्र की उपार्जना हो जाती है।

४ स्थिवर-जो मुनि-दीजा-श्रुत, श्रायु,श्रादि से वृद्ध हैं उन्हीं की स्थिवर संज्ञा है वे प्राणी मात्र के हितेषी होने पर फिर धर्म से गिरते हुए प्राणियों को धर्म में स्थिर करते हैं इतना ही नहीं किन्तु गच्छ श्रादि की स्थिति के नियम भी समयानुकूल बांधते रहते हैं स्वभावादि भी लघु श्रवस्था होने पर वृद्धों के समान है तथा श्राचार शुद्धि में जिन की विशेष हिए रहती है इस प्रकार के स्थिविरों की भिक्त श्रीर गुणोत्की र्त्तन हारा जीव उक्त कर्म की उपार्जना कर लेता है।

६ वहुश्रुत-अनेक प्रकार के शास्त्रों के पढ़ने वाले स्वमत और परमत के पूर्णवेसा तस्वाभिलाधी स्वमत में दढ़ श्रुतिवद्या से जिन का आत्मा अलंकत हो रहा है, वे प्रायः सर्वशास्त्रों के पारगामी हैं प्रतिभा के धरने वाले हैं और गांभीर्यादि गुणों से युक्त है श्रीसंघ में पूज्य हैं वादी मानमर्दन हर्ष और शोक से रहित सर्वप्रकार की शंकाओं के निराकरण करनेवाले इस प्रकार के वहुश्रुत मुनियों की मिक्त और उनके गुण आदि धारण करने से जीव तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना कर लेता है।

७ तपस्वी—द्वादश प्रकार के तप करने वाले जो महामुनि हैं अर्थात् पर प्रकार का जो अनशनादि वाह्य तप हैं और पर प्रकार के प्रायश्चित्तादि जो अन्तरंग तपःकर्म हैं सो उक्क दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा अपने आत्मा की विश्विद्ध किये जारहे हैं क्योंकि-जिस प्रकार वस्त्र के तन्तुओं में मल के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, ठीक तद्वत् आत्मप्रदेशों पर कर्म-परमाणुओं का सम्वन्ध हो रहा है; फिर जिस प्रकार उस वस्त्र में मल के परमाणु प्रविध हुए हुए हैं वे तस और चारादि पदार्थों से वस्त्र से पृथक् किये जा सकते हैं ठीक तद्वत् आत्मा में जो कर्मों के परमाणुओं का उपचय हो रहा है वह भी तप-कर्म द्वारा आत्मा से पृथक् हो जाता है जिस से वस्त्र की नाई जीव भी शुद्ध हो जाता है तथा जिस प्रकार सुवर्ण में मल प्रवेश किया हुआ होता है वह अग्नि आदि पदार्थों से शुद्ध किया जाता है, ठीक तद्वत् तप क्षी अग्नि से जीव शुद्धि को प्राप्त होजाता है, सो जो मुनि उक्क प्रकार आत्म-शुद्धि के लिये तप कर्म करने वाले हैं उनकी भिक्क और अन्तःकरण से. उनके गुणोत्कीर्त्तन करने से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र की उपार्जना कर लेता है।

८ श्रभीच्यं ज्ञानोपयोग-पुनः पुनः ज्ञान में उपयोग देने से जीव उक्र

कर्म की उपार्जना करलेता है, क्योंकि-जब मित ज्ञानादि में पुनः २ उपयोग दिया जायगा तव पदार्थों का यथावत् स्वरूप जाना जायगा जिस का परिणाम यह होगा कि शातमा ज्ञान-समाधि में निमन्न हो जायगा। समाधि का फल उक्त लिखित स्वाभाविक होता ही है, श्रतएव स्त्री-भक्त-राज्य-देश-विकथादि छोड़ कर सदैव काल ज्ञान में ही उपयोग लगाना चाहिए; क्योंकि-जो श्रात्मा ज्ञान में उपयोग लगाने वाले होते है उनके श्रज्ञान का त्तय होने से साथ ही क्लेशों का भी त्तय हो जाता है, जैसे-वायु के होने पर ही जल में बुद्बुदों के उत्पन्न होने की सम्भावना की जा सकती है ठीक तद्वत् क्लेश के त्तय होने से चित्तसमाधि सदा के लिये स्थिरता पकड़ जाती है सो चित्त समाधि के लिये पुनः २ ज्ञान में उपयोग देना चाहिए तथा समाधि के ही माहात्म्य से उक्ष कर्म की उपार्जना की जा सकती है।

ध्वर्शन—सम्यक्त्व का धारण करना, क्योंकि—यावरकाल सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तावरकाल संसार के छूटने का उपाय भी नहीं कियाजाता सम्यक्त्व का अर्थ पदार्थों के स्वरूप को ठीक र जानना ही है तथा देव गुरु और धर्म पर पूर्ण निश्चय करना मिथ्यात्व सम्बन्धी कियाओं से पीछे इटजाना इतना ही नहीं किन्तु सम्यग्दर्शन द्वारा अनेक आत्माओं को संसार पथ से विमुक्त कर मोच पथ में लगादेना तथा यावरकाल—पर्यन्त सम्यक्त्व धारण नहीं किया जायगा तावत्कालपर्यन्त प्राणी संसार चक्र के बन्धन से पृथक् नहीं हो सकता जैसे पक अंक विना यावन्मात्र विंदु होते हैं वे ग्रून्य ही कह जाते हैं ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्व के विना यावन्मात्र किया—कलाप है वह मोच—पथ के लिये ग्रून्य कप है। अतएव सिद्ध हुआ कि सम्यक्त्व का धारण करना आवश्यकीय है यदि एक मुहूर्च मात्र भी सम्यक्त्व का आत्म—प्रदेशों के साथ स्पर्श होजाए तव आत्मा उत्कृप्टता से देशोनअर्डपुद्रल परावर्च करके मोच पासकता है। वा यावन्मात्र आत्मा मुक्त हुए है वे सर्व इसी के माहात्म्य का फल है। सो सम्यक्त्व के ग्रुद्ध पालने से आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र की उपार्जना कर लेता है।

१० विनय—मित ज्ञान १ श्रुतज्ञान २ श्रविध्ञान ३ मनःपर्यवङ्गान ४ श्रोर केवल ज्ञान ४ इन पांचों ज्ञानों की विनय मिक्क करना तथा गुरु श्रादि की विनय करना श्रोर श्रुईन्तादि की श्राशातना न करना कारण कि-विनय करने से श्रात्म विशुद्धि होती है श्रोर श्रहंकार के भावों का ज्ञय हो जाता है जब श्रहंकार भाव जाता रहा तव श्रात्मा समाधि के मार्ग में लग जाता है तथा "विनय" शब्द कर्त्तब्य परायणता का भी वाची है जिसने वतों को धारण किया हुश्रा है उन वतों (नियमों) को निरितचार पालन करना वास्तव में उसी का नाम

विनय है। विनय करने से सदाचार की भी अतीव वृद्धि होती है क्योंकि-विनय धर्म गुद्ध आचार का प्रदर्शक है और सदाचार ही जीवन का मुख्योदेश्य है इसी से जीवन पवित्र और उचकोटी का हो सकता है इतना ही नहीं किन्तु विनय-धर्म का प्रचार देखकर अनेक आत्माएं विनीत हो जाती हैं। अतएव इस किया से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की उपार्जना की जासकती है।

११ श्रावश्यक-संयम की विशुद्धि करने वाली नित्य क्रियाश्रों द्वारा भी उक्त पद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि साधु धर्म में यावन्मात्र कियाएं की जाती हैं, उनका मुख्योदेश संयम की विशुद्धि करने का ही है। जैसे-दोनों समय आवश्यक (प्रतिक्रमण्) करना वह भी दिन में वा रात्रि के लेग हुए ऋति-चारों की विशुद्धि वास्ते ही किया जाता है क्योंकि-शास्त्रकारों ने-" सम्यदर्शन-हानचारित्राणि मोच्नमर्भः" मोच्न का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्हान श्रीर सम्यक् चारित्र ही प्रतिपादन किया है। सो उक्क तीनों में यदि कोई दोष लग गया हो तो उस दोप की विशुद्धि के वास्ते ही आवश्यक कियाएं की जाती है तथा यथाविधि प्रायश्चित्तादि भी धारण किये जाते हैं। जव संयम की विशुद्धि ठीक हो जायगी तव जीव का निर्वाण प्राप्त करना सहज में ही हो सकता है। कारण कि-संयम का फल है आश्रव से रहित हो जाना। जव शुभाश्रभकर्मों के आने का निरोध किया गया तब पुरातन कर्म ज्ञान वा ध्यानादि द्वारा चय किये जा सकते हैं, जिस का नाम है निर्जरा। जब प्राचीन कमों की निर्जरा की गई स्त्रीर नूतन कमों का संवर होगया तय निर्वाण पद की प्राप्ति सहज में ही हो सकती है। अतएव मुसुजु स्रात्मात्रों को योग्य है कि-वे धार्मिक स्रावश्यक कियास्रों के करने की नित्यमित चेष्टा करते रहें।

१२ शीलवतिनरितचार-शील शब्द उत्तर गुणों से सम्वन्ध रखता है श्रीर वत शब्द मूल गुणों से सम्वन्ध रखता है। सो मूल गुण जैसे-पांच महावत हैं, श्रीर उत्तर गुण जैसे प्रत्याख्यानादि है सो उक्त दोनों नियमों में श्रितचार रूप दोष न लगने देना। क्योंकि-दोपों के लग जाने से गुण मिलन हो जाते है जैसे वादलों के श्रावरण से तथा राहु के प्रयोग से चन्द्रमा श्रीर सूर्य की कांति मध्यम हो जाती है ठीक तद्वत् गुण रूप चांदनी के लिये दोष रूप वादल वा राहु ही प्रतिपादन किये गए हे श्रतएव जिस प्रकार ग्रहण किए हुए शीलवतों में दोष न लगजावे उसी प्रकार वर्चना चाहिए क्योंकि जव गृहीत-शीलवतों को श्रुद्धतापूर्वक पालन किया जायगा तव श्रातमा में एक श्रलोंकिक प्रकाश होने लगजाता है जैसे-मन के संकल्पों के निरोध करने से मन की एक श्रलोंकिक शिक्ष वढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार शीलवतों के श्रुद्ध पालने से श्रातमविकाश होने लग जाता है। जिस कारण से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कमें के उपार्जन

की शक्ति उत्पादन कर लेता है अतएव शीलवर्तों को निरितचार ही पालना चाहिए।

१३ त्रण्लव-त्रण् श्रीर लव यह दोनों शब्द काल के वाचक हैं, सो ज्ञण्लव में संवेगभावना ध्यानासेवन के द्वारा भी उक्क कर्म वांधा जासकता है। इसका सारांश यह है कि त्रण् २ में संवेगभाव धारण् करना चाहिये तथा श्रनित्यादि भावनाश्रों द्वारा श्रपना समय व्यतीत करना चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु धर्मध्यान वा श्रुक्लध्यान द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा कर देनी चाहिये। कारण् कि-पुरातन कर्मों के त्रय करने के यही पूर्वोंक्ष उत्तम मार्ग हैं। सो इन्हीं के सेवन से श्रपना पवित्र समय व्यतीत करना चाहिये, सो जब श्रातमा में संवेगभाव उत्पन्न हो जायगा तव श्रनित्यादि भावनाएं श्रीर श्रम ध्यान सहज में ही प्राप्त किये जा सकते हैं। श्रतण्व यदि त्रण्लव श्रम कियाश्रों द्वारा व्यतीत किए जायेंगे तव त्रयोपश्रम-भाव द्वारा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के वन्ध की प्राप्ति हो जाती है। इस कथन से यह भी सिद्ध हुए विना नहीं रह सकता कि समय व्यर्थ न खोना चाहिये श्रपितु धर्मिक्रयाश्रों द्वारा समय सफल करना चाहिये। जैसे वैतनिक पुरुष का समय वितन के साथ बृद्धि पाता रहता है, ठीक तद्वत् धर्मी पुरुष का समय धर्म कियाश्रों द्वारा सफल हो जाता है।

१४ तपः—जिस प्रकार श्राग्न श्राप्ट्रं इंधन वा शुष्क इंधन को भस्म कर देती है ठीक उसी प्रकार यावन्मात्र कर्म किये हुए हैं, वे सर्व तपकर्म द्वारा चय किये जा सकते है। अतएव प्रत्येक प्राणी को तप कर्म के आश्रित होना चाहिए, श्रोर फिर इसी तप किया से श्रनेक प्रकार की आमौंषिध नामक ऋदिएं उत्पन्न हो जाती हैं, श्रोर आत्मा का तेज विशाल हो जाता है वा श्रात्म-तेज हारा जीव सर्वत्र श्रोर सर्वदर्शी वन जाता है, श्रतएव तप करना श्रत्यावश्यकीय है। तथा वहुत से शारीरिक रोग भी तप कर्म से उपशान्त हो जाते हैं. जब श्रात्मा नीरोगावस्था में होता हैं: तब समाधि श्रादि की कियाएं भी सुखपूर्वक साधन की जा सकती हैं तथा श्रनेक प्रकार के भयंकर कर्षों से तपकर्म द्वारा जीव रचा पाते हैं। सो वाह्य श्रीर श्राम्यन्तर दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा उक्क कर्म का निवन्ध किया जा सकता है, सो यथाशिक्क तपकर्म करने का श्रवश्यमेव श्रम्यास करना चाहिए।

१४ त्याग-दान-िकयाओं से उक्क कर्म का निवन्धन किया जा सकता है सो यित आदि को उचित दान देने से उक्क कर्म करने का निवन्धन करना चाहिए। यद्यपि-दान के अनेक प्रकार से भेद वर्णन किए गए हैं, तथापि सब से बढ़ कर श्रुतिविद्या का दान माना जाता है। क्योंकि- और दानों से तो ऐहलौकिक वर पारलेंकिक ही सुख मिल सकते हैं परन्तु श्रुतदान से अनंत मो के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, इतना ही नहीं श्रुतिवद्या के प्रचार से अनन्त आत्माओं की रज्ञा करते हुए अनेक आत्मा मो को प्राप्त हो जाते हैं. और चित्त में शान्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब श्रुत को उपयोगपूर्वक पढ़ा जाता है तब एक प्रकार का आत्मा में अलोकिक आनन्द का प्रादुर्भाव होने लगता है, उस आनन्द का अनुभव वही आत्मा कर सकता है कि जिसको वह आनंद प्राप्त होता है, फिर दान शब्द से अन्य आहार वा औषि आदि दानों का भी श्रहण किया जाता है, सो यथायोग्य यित आदि को उचित दान देने से उक्त कर्म बांधा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यथायोग्य और यथा समय दान कियाओं का उपयोग करना चाहिए।

१६ वैयावृत्य—आचार्य उपाध्याय स्थिवर कुल गण वा संघादि की यथा-योग्य वैयावृत्य करना इस किया से भी उक्त कर्म का वंध हो जाता है—वैयावृत्य शब्द का अर्थ यथायोग्य प्रतिपत्ति (सेवा) का ही है सो जिस से संघोन्नित हो और श्रीसंघ में ज्ञानदर्शन और चारित्र की वृद्धि हो उसी का नाम संघलेका है तथा जिस प्रकार आचार्यादि को समाधि की प्राप्ति हो उसी प्रकार की क्रियां प्रहण करनी चाहिएं। कारण कि

वेयावच्चेर्णं शंते ! जीवे किंजगोइ! वेयावच्चेर्णं तित्थयरनामगोयं क्रम्मं निवंधइ"

उत्तराघ्ययन सूत्र ऋ. २६ पा-४३

हे भगवन् ! वैयावृत्य करने से जीव किस फल की उपार्जना करता है ? हे शिष्य ! वैयावृत्य से तीर्थंकर नाम गोजकर्म की उपार्जना की जाती है । सो वैयावृत्य शब्द का मुख्य प्रयोजन उन्नति और समाधि को उत्पादन करना है; सो उक्त दोनों कियाओं से उक्त कर्म बांधा जाता है तथा सेवा ही परम । धर्म है इसी से कल्याण होसकता है, इसी के आश्रित होना चाहिए अर्थात् । योग्य व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए।

१७ समाधि—आतम-समाधि होने से भी उक्क कर्म बांघा जा सकता है। जैसे कि-द्रव्यसमाधि और भावसमाधि इस प्रकार दो प्रकार से समाधि वर्णन की गई है परन्तु जिस व्यक्कि को जिस पदार्थ की इच्छा हो जब उस को अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है, तब उसका चित्त समाधि में आजाता है, उसका नाम द्रव्यसमाधि है किन्तु वह समाधि चिरस्थायी नहीं होती है। जैसे कि-दाहुच्चर के हो जाने से असीम रुष्णा (पिपासा) लगजाती है, जब उस व्यक्ति को कुछ शीतल जल की प्राप्ति हो जाती है तब वह अपने आतम

को समाधि में मानने लग जाता है, किन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो वह समाधि च्लास्थायी सिद्ध होती है क्योंकि-द्वितीय च्ला में उस व्यक्ति की फिर वही दशा हो जाती है ठीक उसी प्रकार पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिए। जैसे कि-जव श्रमीष्ट पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है तब उस समय वह श्रपने श्रात्मा को समाधि में मानने लग जाता है श्रीर जब फिर उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है तब फिर उसके पास जो विद्यमान पदार्थ है वह उसके श्रात्मा को समाधि-प्रदान करने समर्थ नहीं रहता।

श्रतएव द्रव्य समाधि चणस्थायी कथन की गई है द्वितीय भाव-समाधि है जो तीन प्रकार से प्रतिपादन की गई है। जैसे कि ज्ञानसमाधि, दर्शन-समाधि श्रीर चारित्रसमाधि।सो ज्ञानसमाधि उसका नाम है जो ज्ञान में श्रात्मा को निमन्न कर देता है। क्योंकि जिस समय ज्ञान में पदार्थों का यथावत् अनुभव किया जाता है,तय ब्रात्मा में एक प्रकार का ब्रालैकिक ब्रानन्द उत्पन्न हो जाता है । सो वह त्रानन्द का समय समाधिरूप ही कहा जाता है । इसी प्रकार दंर्शन-विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि-जब पदार्थों के जानने में वा जिनवाणी में दृढ़ विश्वास किया जाता है, तव शंकादि के उत्पन्न न होने से चित्त में सदैव समाधि वनी रहती है। यदि उस को कोई देव विशेष भी धर्मिकयाओं से वा धर्मसिद्धान्त से विचलित करना चाहे तो उसका श्रात्मा इस प्रकार-दढ़ होता है, जैसे कि सुमेरु पर्वत है। त्रर्थात् उसका त्रात्मा धर्म पथ से विचलित हो ही नहीं सकता है। तृतीय चारित्रसमाधि उस का नाम है जो श्रुतानुसार क्रियाएं करनी है तथा गुरु श्रादि की यथावत् श्राज्ञा पालन करनी हैं। जव स्थविरादि की यथावत स्राज्ञा पालन की जाती है, तव स्रपने चित्त तथा स्थविरादि के चित्त को शांति होने से त्रात्मा में समाधि की उत्पत्ति हो जाती है, त्रतएव भावसमाधि उत्पन्न करके उक्क नाम गोत्रकर्म की उपार्जना कर लेनी चाहिए, क्योंकि-जब , श्रात्मा में क्लेशादि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तव श्रात्मा में श्रसमाधि की उत्पत्ति होने लग जाती है: जिस के माहातम्य से अश्चम प्रकृतियों का यंध पड़ता जाता है फिर उसका श्रांतिम परिणाम दुःखप्रद होता है।

१८ अपूर्वज्ञानग्रहण—अपूर्वज्ञान के ग्रहण से भी उक्क कर्म का निवंधन किया जा सकता है-इस श्रंक का तात्पर्य यह है कि हेय ज्ञेय-श्रोर उपादेय के यथावत् स्वरूप को जो जानता है, उसी का नाम अपूर्व ज्ञान ग्रहण है तथा उक्क श्रंकों को हृदय में ठीक स्थापन करके फिर स्वसमय श्रोर परसमय के सिद्धान्तों का श्रवलोकन करना है उस समय यथार्थ ज्ञान के प्राप्त होने पर जो श्रात्मा में एक प्रकार का श्रलोकिक श्रानन्द रस उत्पन्न होता है वह श्रकथनीय होता है तथा नृतन २ ज्ञान के सीखने का श्रभ्यास निरंतर करते रहना उसी का नाम श्रपूर्व

ज्ञानग्रहण है। क्योंकि-जव नृतन २ ज्ञान सीखता रहता है तय उसके श्रात्मा को एक प्रकार का त्रानन्द उत्पन्न होता रहता है, उस ग्रानन्द के माहात्म्य से उसके श्रात्मा में सदैव समाधि बनी रहती है श्रीर चित्त उसका प्रसन्न रहता है यही कारण है कि—वह उक्त कर्म के बन्धन के योग्य हो जाता है। क्योंकि-यावत्काल ज्ञान समाधि उत्पन्न नहीं की गई तावत्काल पर्यन्त अन्य समाधियों की श्रात्मा में उत्पत्ति मानना श्राकाश के कुसुमचत् ही सिद्ध होती है। अपितु जब ज्ञान समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब अन्य समाधिएं सहज में ही प्रगट हो जाती हैं। अतपव ज्ञान समाधि के उत्पादन के लिये अपूर्वज्ञानग्रहण करना चाहिए, जिस से उक्त समाधि की प्राप्ति हो जावे तथा जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से तिमिर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से श्रकान रूपी तिमिर मी सहज में ही भाग जाता है। सो जब अज्ञान नए हो गया तब श्रात्मा में समाधि उत्पन्न हो ही जाती है सो उक्त प्रकार की समाधि के लिये अपूर्व ज्ञान घ्रवश्य ही सीखना चाहिए।

१६ श्रुतभिक्कि-श्रुतभिक्कि करने से भी उक्क कर्म-निवंधन किया जा सकता है; क्योंकि-जब ध्रुत की अक्कि की जायगी तब श्रात्मा में समाधि उत्पन्न हो जाती है, सो उस समाधि का फल कर्म-चय वा शुभ कर्मों का वंधन हो जाना माना जाता है। श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-श्रुत मिक्क किस प्रकार करनी चाहिए इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जिस प्रकार गुरुभक्कि की जाती है उसी प्रकार श्वत-अक्षि होती चाहिए। गुरु-अक्षि का मुख्योद्देश गुरु-स्राज्ञा पालन करना ही है, उसी प्रकार श्रुत की त्राज्ञा अनुसार धार्मिक चेप्राएं करते रहना उसी का नाम श्रुत भक्ति है। क्योंकि-किसी नय की अपेज्ञा श्रुत देवाधिदेव ही कहा जा सकता है। जैसे कि "प्रवचन श्रीर प्रवचनी" सूत्रों में श्रीभगवान को प्रावचर्णी लिखा है, श्रीर उनकी वाणी को प्रवचन प्रतिपादन किया गया है; सो जब श्रीमगवान् की वाणी प्रवचन है, तव प्रवचन की श्राहानुसार किया-कलाप करना वह सब भगवत् की श्राज्ञा पालन करना है। श्रतएव सिद्ध हुश्रा जिस प्रकार गुरु-भक्ति का मुख्योद्देश गुरु की त्राज्ञा पालन करना है ठीक उसी प्रकार श्री श्रुत की त्राज्ञानुसार कियाकांड करना उसी को श्रुत भक्ति कहा जा सकता है। श्रीर साथ ही जिस प्रकार श्रुत का त्र्यविनय न हो उसी प्रकार काम करना इसका यह मन्तन्य है, जब जनता के आगे प्रेम पूर्वक श्रुत का प्रदान किया जायगा तब यह अपने हितका अन्वेषण करती हुई श्रुत का वहुमान करने लगजाती है तथा उसके हृदय में श्रुत का परम महत्व वैठता जाता है जिससे उसका ध्यान पुनः ' २ श्रुत के सुनने का हो जाता है। इतना ही नहीं किन्तु फिर वह श्रुत वाक्य को वड़े प्रेम के साथ अपने हृदय में स्थापन कर उसके कथनानुसार अपने जीवन को

पवित्र करने के लिये चेष्टा करने लग जाती है। इसी वास्ते सूत्र में लिखा है कि-श्रुत की श्राराधना करने से श्रज्ञान श्रीर क्लेश दोनों का ही नाश हो जाता है; क्यों-कि-क्लेश का होना श्रज्ञानता का ही माहात्म्य है, जब श्रज्ञान नष्ट हो गया तब क्लेश साथ ही जाता रहा। श्रत्रपव सिद्ध हुआ कि-श्रुतमिक्ल द्वारा उक्त कर्म के वन्धन से श्रनेक श्रात्माओं का कल्याण करके प्राणी मोन्न-गमन कर लेता है।

२० प्रवचन प्रभावना—शास्त्र की प्रभावना करने से उक्क प्रकार का कर्म-वंधन किया जा सकता है, परंच शास्त्रप्रमावना यथाशक्ति सत्पथ के उपदेश करने से ही हो सकती है। क्योंकि-जब भव्य आत्माओं को पुन पुनः शास्त्र पढ़ाया वा सुनाया जाता है, तव वे भव्यात्मा शास्त्र में कथन किये हुए सत्य पदार्थी का अपने ग्रद्ध हृदय में अनुभव करते हैं अर्थात अनुप्रेचा करते हैं; श्रीर उनके हृद्य में उस शास्त्र की प्रभावना वैठ जाती है। श्रतएव श्रालस्य वा प्रमाद को छोड़ कर केवल भन्यात्माओं को शास्त्र-विहित उपदेश सुना कर प्रवचनप्रभावना करनी चाहिए। यह वात श्रनिवार्य मानी जासकती है; कि-जो वात श्रपने हृदय में निश्चय कर वैटाई जावे; यावन्मात्र उसका फल होता है तावन्मात्र किसी अन्य वलवान के आदेश के द्वारा कार्य किये जाने पर नहीं हो सकता। जैसे-एक हिंसक पुरुप हिंसा के फल को ठीक समक्र कर हिंसा-कर्म का परित्याग करता है, श्रीर एक पुरुष संवत्सरी श्रादि पर्वों में राजाबा द्वारा उक्त कर्म से निवृत होता है। उन में यावन्मात्र फल स्वयं हिंसा के फल को जान कर त्यागने वाले को उपलब्ध हो सकता है तावन्मात्र फल जो राजाजा द्वारा कुछ समय के लिये हिंसा से निवृत्त होता है, उस व्यक्ति को नहीं हो सकता । कारण कि- उसका श्रन्तःकरण स्वयं निवृत्त नहीं है । श्रतः शास्त्रों द्वारा हर एक पदार्थ का फलाफल जान कर उससे निवृत्ति करनी चाहिए। सो इस प्रकारका योध शास्त्र सनने से ही प्राप्त हो सकता है, इसी लिये शास्त्रों का पठनपाठन आवश्यकीय प्रतिपादन किया गया है। सच्ची प्रभावना इसी प्रकार से हो सकती है। यद्यपि श्राधुनिक समय में श्रनेक प्रकार से प्रभावना करने की प्रथाएं प्रचलित हो रही हैं, तथापि वे प्रभावनाएं प्रभावना का जैसा फल होना चाहिए था उस प्रकार का फल देने में असमर्थ सिद्ध होती हैं। प्रवचनप्रभावना जिस प्रकार हो सके: और जिस के माहात्म्य से जीव मोन्न साधन के अधिकारी वन जाँव, उस प्रसावना के द्वारा जीव तीर्थंकर नाम गोत्र की उपार्जना करके फिर अनेक भन्यात्माओं को मोजाधि-कारी बना कर मोच को प्राप्त हो जाता है। जब जीव उक्क कारणों से तीर्थ-कर नाम गोत्र कर्म का निवन्धन कर लेता है तब वह स्वर्गीद में जाकर

फिर इस मनुष्य लोक में उत्तम राज्य वंशादि में जन्म घारण करके फिर मुनिवृत्ति धारण कर लेता है। उक्क वृत्ति में महान् तपादि कियानुष्ठान कर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय, और अन्तराय, इन चारों कमों का च्य करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करलेता है। जिससे वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी वन जाता है। फिर वह अपने पिवत्र उपदेशों द्वारा साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप चारों संघों की स्थापना करता है, जिनके सत्योप-देश द्वारा अनेक भव्यात्माएं अपना कल्याण करने लग जाती है। तीर्थंकर प्रभु चतुःह्वशत् अतिशय और पंचित्रशत् वागितशयों से युक्त होक इस लोक में अनेक भव्य प्राणियों के हित के लिये धर्मापदेश देते हुए स्थान २ पर विचरते है। यद्यपि-अर्हन् और तीर्थंकर देव का ज्ञान का विषय परस्पर कोई विशेष नहीं होता, परन्तु नाम कर्म अवश्य विशेष होता है। सो तीर्थंकर नाम के उदय से जीव अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण करते हुए मोच पद की प्राप्ति कर लेते हैं। श्रीसमवायांग सूत्र के चतुर्स्त्रशत् स्थान में चतुर्स्त्रशद्तिशय निम्न प्रकार से वर्णन की गई हैं। तथा च—

चोत्तीसं बुद्धाइ सेसा पएणत्ता तं जहा-

बुद्धों (तीर्थंकरों) की चौतीस अतिशय प्रतिपादन की गई हैं। कैसे कि—

१ अविष्य केसमंसुरोमनहे-

तीर्थंकर प्रभु के केय-श्मश्र-दाढ़ी मूंछ के वाल शरीर के रोम श्रीर नख, यह सदैव काल अवस्थितावस्था में रहते हैं अर्थात् जिस प्रकार नापित द्वारा केशों का अलंकार कराया हुआ होता है वह भाव उनका स्वामाविक ही होता है। क्योंकि-जिस प्रकार भुजा वा जंघा आदि के रोम परिमितावस्था में प्रत्येक व्यक्ति के रहते (होते हैं) ठीक उसी प्रकार श्री भगवान् के सर्व शरीर के रोम वा केश अवस्थित अवस्था में रहते हैं। यहीं पुरुष के उपार्जन किये हुए फल का लक्त्या है।

र निरामयानिरुवलेवा गायलही

शरीर रूपी लता जिन की नीरोग श्रीर निर्मल हो जाती है श्रर्थात् गात्र यि रोग से रहित श्रीर निर्मल होती है। क्योंकि-जव शरीर रोग से रहित होता है तव उसकी निर्मलता स्वभाविकता से ही हो जाती है। रोग-युक्र शरीर उपकार करने में प्रायः श्रसमर्थ सा हो जाता है। श्रतएव नीरोगा-वस्था में रहना यह भी उस श्रातमा का श्रतिशय है।

३ गोक्खीर पंडरे मंससीशिए

रुधिर श्रीर मांस गो-दुग्ध के समान श्वेतवर्ण का होता है। यद्यपि रुधिर का वर्णन प्रायः रक्त ही कथन किया गया है, परन्तु उनके स्रतिशय के माहात्म्य से रुधिर वा मांस श्वेत वर्ण का होजाता है। यदि ऐसे कहा जाय कि—यह प्रकृ-ति-विरुद्ध नियम किस प्रकार हो सकता है ? इसका समाधान यह किया जाता है कि-यह प्रकृति-विरुद्ध नियम नहीं है, किन्तु यह एक पुरायकर्म का उत्कृष्ट फलादेश है। क्योंकि-पुद्रल पांचवणों में परिणत होता रहता है। जैसे जन्त्वागार में शुक वा मयूर श्वेतवर्ण के देखे जाते हैं किन्तु प्रायः मयूर नील वर्ण के ही होते हैं तथा उनकी पिच्छ अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित होती है, श्रीर (तोते) प्रायः हरे वर्ण के होते हैं, परन्तु जव मयूर वा शुक श्वेतवर्ण के देखने में आते हैं तय उनमें पूर्वोक्त वार्ते नहीं पाई जातीं, तो क्या इन जीवों को प्रकृति-विरुद्ध माना जायगा ? नहीं । इसी प्रकार महापुर्योदय से वा प्रकाशमय आतमा होने से तीर्थंकर प्रभु के शरीर का रुचिर और मांस खेत प्रभा का धारण करने वाला होता है। क्योंकि-पुद्रल द्रव्य अनन्त पर्याओं का घारण करने वाला होता है। तथा कुछ २ व्यक्तियों में दुग्ध विषय में भी विवाद चलता रहता है। उनका कथन है कि-शरीरज होने से दुग्ध भी एक प्रकार का रुधिर ही है, सो यह पत्त नाड़ियों के पृथक् २ होने से श्रमान्य है, श्रतएव सिद्ध हुश्रा कि श्रीतीर्थंकर देव के शरीर का रुधिर स्त्रीर मांस क्वेत वर्णवाला ही होता है। साथ ही इसमें यह भी जानना उचित है कि-यह कथन सापेच है, और पुरुष कर्म की एक विलच्चराता दिखलाई गई है।

४ पउम्रप्पलगंधिए उस्सासानिस्सासे।

जिस प्रकार सुगंधमय द्रव्यों का तथा नीलोत्पल कमल का सुगंध होता है, उसी प्रकार का सुगंध उच्छ्वास और निश्वास द्वारा श्री भगवान के वायु से श्राता है अर्थात् श्रीभगवान् का उच्छ्वास नीलोत्पल कमलवत् तथा सुगन्ध मय द्रव्यों के समान होता है। इस का कारण यह है कि-उनके पुग्योदय से उनके श्रीर का वायु प्रायः दुर्गन्धमय नहीं होता। यह उपमालंकार से कथन किया गया है। यदि ऐसे कहा जाय कि-जव उनका शरीर श्रम्न के श्राधार पर उहरा हुआ है, तो फिर उश्वास वा निश्वास उक्र प्रकार से किस प्रकार शुद्ध हो सकता है? इस के उत्तर में कहा जाता है कि-प्रायः तैजस शरीर के मन्द पड़ जाने से उच्छ्वास श्रीर निश्वास में विकृति विशेष हो जाती है; उस से उन का तैजस शरीर मंदता का धारण करने वाला नहीं होता है, तथा समाधिस्थ श्रात्मा प्रकाशमय हो जाने से उसके श्रशुम पुद्रल श्रम भाव के धारण करने वाले हो जाते है।

५ पच्छन्ने ब्राहार नीहारे ब्रादिस्से "मस" चक्खुगा

उनका आहार श्रीर नीहार मांस चत्तु वालों के लिये अहश्य होता है। इस से सिद्ध हुआ कि-अन्तरंग (अविध आदि ज्ञान वाले); चत्तुओं वाले श्री-मगवान को आहार करते हुए वा मूत्र पुरीप (विष्टा) को उत्सर्ग करते हुए देख सकते हैं: किन्तु चर्म-चत्तुओं द्वारा वे उक्त कियाएं करते हुए दिएगोचर नहीं होते। इस से अन्य व्यक्तियों को भी शिक्ता लेनी चाहिए कि-यह दोनों कियाए प्रच्छन्न ही की हुई अच्छी होती हैं।

६ आगांसगय चक्कं।

जब श्री भगवान विहार किया में प्रवृत होते हैं, तब धर्म चक आकाश में चलने लगता है. क्यों कि-धर्म चक्र के आकाश में चलने पर यह स्चित हो जाता है कि-धर्म चक्रवर्त्ती श्री भगवान अमुक देश वा अमुक ग्राम नगर आदि में पधार रहे हैं।

७ आगासगयं छत्तं।

आकाश में तीन छत्र भी चलते हैं, जिससे श्रीभगवान तिलोकी के नाथ सिद्ध होते हैं। क्योंकि-वास्तव में श्रीभगवान ही त्रिलोकी के नाथ हैं। सर्व-हितैबी होने से शेप श्रात्मा-व्यवहार पक्त में नाथ होने पर भी श्रनाथ ही साने नप है।

= आगासगयाओ सेयवरचामराओ ।

' श्राकाश में श्रत्यन्त श्वेत (सफेद) चामर भी चलते हैं। क्योंकि-जिस प्रकार छुत्र वा चामर राज्य-चिन्ह वर्णन किये गए हैं, ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पक्त में देवाधिदेव के भी उक्क चिन्ह प्रतिपादन किये गए है।

६ त्रागासफालियामयं सपायपीढं सीहासग्रं।

श्राकाशवत् श्रत्यन्त निर्मल स्फटिक रलमय पादपीठ के साथ सिंहासन भी श्राकाश-गत होता है श्रर्थात् श्रत्यन्त स्वच्छ श्रीर पादपीठ युक्त सिंहासन श्राकाश में चलता है।

१० त्रागासगत्रो कुडमी सहस्सपरिमंडियाभिरामो इंदज्भत्रो पुरस्रो गच्छइ।

श्राकाश गत श्रत्यन्त ऊंची लघु पताका से युक्त श्रीर श्रित मनोहर श्रन्य ध्वजाश्रों की श्रपेक्ता श्रितमहती श्रीभगवान के श्रागे इन्द्रध्वजा नामी ध्वजा भी चलती है, जोकि-सहस्र लघु पताकाश्रों से परिमंडित होती है। इस से श्रीभगवान का इन्द्रत्व सूचित होता है। इसका सारांश यह है कि जिस समय श्रीभगवान विहार करते हैं, तव उनके श्रागे श्रागे इन्द्रध्वजा भी चलती है, जो श्रीभगवान् की सर्वकृता को सूचित करने वाली है।

११ जत्थ जत्थ वियणं अरहंता मगवंता चिहंति वा निसीयंति वा तत्थ तत्थ वियणं तक्खणादेव (जक्खादेवा) संजन्न पत्त पुष्फ पन्लव समाउलो सक्तो सज्भन्नो सघंटो सयडागो असोगवर पायवे अभिसंजायइ ॥

जिस २ स्थान पर श्रीभगवान खड़े होते हैं वा बैठते हैं उसी २ स्थान पर तत्त्वण ही पत्र और पुष्णों से संच्छन्न और श्रंकुर युक्त तथा छत्र और ध्वजा वा घंटा श्रथवा पताका संयुक्त प्रधान-श्रशोक नामी वृद्ध उत्पन्न हो जाता है श्रर्थात् फल पुष्णों से युक्त तथा यावन्मात्र प्रधान वृद्धों की लहमी होती है उस लहमी से युक्त छत्र ध्वजा वा घंटा और पताका—संयुक्त श्रशोक नाम वाला वृद्ध भी उत्पन्न हो जाता है. जिससे श्रीभगवान के ऊपर छाया हो जाती है। यह सव श्रतिशय कर्म-इ्य होने से ही उत्पन्न हो सकती है। कारण कि-जो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा हुआ होता हैं; उसके भोगने के लिये उक्त क्रियाएं स्वामाविक हो जाती है। यह सव घातिए कर्मों के स्थ करने का ही माहात्म्य है।

१२ ईसिं पिठ्ठश्रो मउडद्वाणंमि तेयमंडलं श्रिभसंजायइ श्रंथकारे वियणं। दस दिसात्रो पभासेइ।

पृष्ट के पिछलें भाग में एक तेजोमंडल होता है, जो दसों दिशाओं में विस्तृत हुए श्रंधकार का नाश करता है अर्थात् उंस प्रभास मंडल के द्वारा श्री भगवान के समीप सदैव काल उद्योत रहता है। यह एक प्रकार की श्रात्म-शिक्त का ही माहात्म्य है, जिस के कारण से श्रंधकार का सर्वथा नाश हो जाता है।

१३ वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे।

जहां पर श्री भगवान विचरते हैं वह भूमि भाग श्रत्यन्त सम श्रीर रमणीय हो जाता है। भूमि भाग की विषमता दूर हो जाती है, उसका सौदर्य श्रत्यन्त्य वढ़ जाता है।

१४ – अहोसिरा कंटया जायन्ति (भवंति)।

श्रीर कंटक श्रधोसिर हो जाते हैं श्रर्थात् यदि मार्ग में कंटक भी पड़े हों तो वे भी श्रधोशिर हो जाते हैं। जिस कारण से वे पथ के चलने वालों को श्रपने तीच्ण स्वभाव से पीडित करने में समर्थ नहीं रहते।

१५ — उ ऊ विवरीया सुहफासा भवांति ।

ऋतु के विपरीत होने पर भी सुखकारी स्पर्श रहता है अर्थात् ऋतु

के विपरीत होने पर सुखकारी स्पर्श होते रहते हैं। जैसे कि-शीत ऋतु के होने पर अत्यन्त शीत का न होना इसी प्रकार उष्ण ऋतु के आ जाने पर अत्यन्त उप्णता न पड़ना; अपितु जिस प्रकार स्पर्श सुख रूप प्रकट होते रहें ऋतु उसी प्रकार परिणत होती रहती है। कारण कि-श्रीमगवान के पुण्यीघ के माहात्म्य से सदैय काल सुख रूप ही होकर परिणत होता रहता है।

१६ सीयलेगं मुहफासेगं मुरभिणा मारुएगं जोयग परिमंडलं सन्वश्रो समंतत्रो संपमन्जिन्जइ

जिस स्थान पर श्रीभगवान विराजमान हो जाते हैं, वहां पर शितल सुक रूप स्पर्श द्वारा श्रीर सुरिम मास्त से एक योजन प्रमाण त्तेत्र मंडल शुद्ध हो जाता है श्रर्थात् योजन प्रमाण त्तेत्र पवित्र वायु द्वारा सर्वथा सम्प्रमार्जित हो जाता है। जिस कारण से धर्म-कथा के श्रोताश्रों को बैठने में कोई भी खेद नहीं होता।

१७ जुत्त फुसिएगां मेहेगाय नि हयरयरेगा पंकिज्जइ।

वायु द्वारा जो रज त्राकाश में विस्तृत हो गई थी वह उचित जल-, विन्दु के पात से उपशांत हो जाती है श्रर्थात् वायु के हो जाने के पश्चात् फिर स्तोक २ मेघ की बूंदों द्वारा रज उपशांत हो जाती है। जिस से वह स्थान परम रमग्रीय हो जाता है।

१८ जलथलय भासुर पभूतेगं बिटहाइगा दसद्ध वर्गगेगं कुसुमेगं जाग्रास्सेहप्पमागमित्ते पुष्फोवयारे किज्जइ।

जलज श्रोर स्थलज भासुर रूप ऊर्ड मुख पांच वर्णों के पुष्पों का जानु प्रमाण पुष्पोपचार हो जाता है श्रर्थात् उस योजन प्रमाण च्रेत्र में दीप्ति वाले पुष्पों का संग्रह दीख पड़ता है, श्रीर वे पुष्प इस प्रकार से दीख पड़ते हैं जैसे कि-जलज श्रीर स्थलज होते हैं।

१६ श्रमगुरुणाणं सद्दफरिसरसरूवगंधाणं श्रवकरिसो भवइ।

श्रमनोक्ष शब्द स्पर्श रस रूप श्रीर गंध इनका श्रपकर्ष होता है श्रर्थात् श्रीभगवान् के समवशरण में श्रिविय शब्द रूप गंध रस श्रीर स्पर्श यह नहीं होते। क्योंकि-इनका विशेष होना पुण्यापकष माना जाता है, श्रीर श्रीभगवान् पुण्य के परम पवित्र स्थान हैं।

२० मगुरुणाणं सद्दफरिसरसरूवगंघाणं पाउब्मावो मवइ।

परम रमणीय शब्द, स्पर्श, रस,रूप श्रीर गंध यह प्रकट हो जाते हैं श्रर्थात् उनके समीप श्रश्रम पदार्थ नहीं रहते, किन्तु यावन्मात्र श्रुम पदार्थ हैं, वे ही वहां पर प्रगट हो जाते हैं।

२१ पच्चाहरस्रो वियगं हिययगमणीत्रो जायणणीहारीसरो ।

श्रीभगवान् का व्याख्यान करते समय हृदय में गमनीय श्रीर श्रिति मधुर एक योजन प्रमाण स्वर (वाणी) होता है अर्थात् श्री भगवान् का स्वर एक योजन प्रमाण होता है, जिस से श्रोताश्रों को उस स्वर द्वारा सुख पूर्वक बान हो जाता है।

२२ भगवंचणं अद्भागहीएं भासाए धम्ममाइक्खइ ।

श्रीभगवान् श्रद्धंमागधी भाषा में धर्म कथा करते हैं। प्राक्त १ संस्कृत २ शौरसेनी २ मागधी ४ पैशाची ४ श्रीर श्रपश्रंश ६ यह पद भाषाएं है, इन में जो "रसोर्लसौमागध्याम्" इत्यादि सूत्र मागधी मा त के वर्णन करने में श्राते हैं। उन लक्षणों से युक्त श्रीर प्राकृतादि से युक्त श्रद्धमागधी नाम वाली भाषा में श्रीभगवान् धर्म-कथा करते हैं

२३ सावियणं श्रद्धमागही भासा भासिज्जमाणी तेंसि सन्वेसिं श्रारिय मणारियाणं दुप्पए-चउप्पय-मिय-पसु-पक्षिस सरीसिवाणं श्रप्पणोहिय सिवसुहयभासत्ताए परिणमइ।

वह अर्द्धमागधी भाषा भाषण की हुई उन सर्व आर्थ अनार्थ द्विपद् (मनुष्य) चतुष्पद् (गवाद्यः) मृग (अटवी के पशु) पशु (आस्य के पशु) पत्ती और सांप इनकी आत्मीय भाषा में पिरणत (तवदील) हो जाती है तथा वह अर्द्धमागधी भाषा अभ्युद्य करने वाली मोत्त सुख को देने वाली और आनन्द को देने वाली होती है। जिस अकार मेघ का जल एक रसमय होने पर भी भिन्न २ अकार के वृत्तों के फलों में भिन्न २ अकार से पिरणत हो जाता है ठीक उसी अकार अर्द्धमागधी भाषा के विषय में भी जानना चाहिए। इस से यह भी सिद्ध किया गया है कि-श्रीभगवान् के अतिशय के माहात्म्य से आर्य अनार्य पशु पत्ती आदि श्री भगवान् के सत्योपदेश से लाभ उठाते थे। तथा इस से यह भी ध्वनि निकल आती है कि-प्रत्येक प्राणी को उनकी भाषा में ही शिवा का प्रवन्ध करना चाहिए। जिस से वे शीव्रता से पोध पासकें

२४ पुन्यवद्ववेरा वियणं देवासुरनागसुवएणजक्खरक्खसर्किनर किंपुरिसगरुलगंधन्वमहोरगा अरहअोपायमूले पसंतचित्तमाणसा धम्मं नि-सामंति।

श्रीभगवान् के समीप वैठे हुए देव, श्रसुर, नाग, सुवर्ण, यत्त ,रात्तस, किनर, किंपुरुष, गरुड, गंधर्व महोरग इत्यादि देव गण पूर्वचद्ध वैर होने पर भी

प्रशांतिचत्त होकर धर्म कथा श्रवण करते हैं अर्थात् जाति-वैर होने पर भी वैर भाव को छोड़ कर धर्म कथा से लाभ उठाते हैं। जब देवताओं के विषय में इस प्रकार कथन किया गया है तो फिर मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या है ? अर्थात् श्रीभगवान् के समीप धर्म-कथा के सुनने के समय "सिंह और वकरी एक घाट पर पानी पीते हैं" यही जनश्रुति चरितार्थ होती है। तथा अहिंसा की यही महिमा है जिस से जाति-वैर भी नए होजाए।

२५ श्रएण उत्थिय पावयणियावियणमागया वंदन्ति ।

श्री भगवान के श्रतिशय के माहात्म्य से जैनेतर लोग भी श्रा कर वंदना, करते हैं अर्थात् जो अन्य प्रायचनी पुरुष हैं, वे श्रपने सिद्धान्त में परम हदता रखते हुए भी श्री भगवान के सन्मुख श्राते ही नम्र हो जाते हैं; श्रहंकार भाव छोड़ कर श्री भगवान की स्तुति करने लगजाते हैं।

२६ आगया समाणा अरहओ पायमूले निप्पडिवयणा हवंति ।

यदि अर्हन् मगवान् को वे वादी पराजित करने के लिये आएं तो वे फिर निरुत्तर होजाते हैं, क्योंकि-सूर्य के प्रकाश के सन्मुख खद्योत (जुगतु) का प्रकाश किस प्रकार शोभा पासकता है, ठीक तहत् केवल ज्ञान के सन्मुख जुद्र मित अज्ञान और श्रुत अज्ञान हारा कल्पन किये हुए पदार्थ किस प्रकार ठहर सकते हैं ? सो अर्हन् मगवान् के सन्मुख वादी निष्प्रतिवचन (चुप) होकर ठहरते हैं।

२७ जत्रो जत्रो वियगं श्ररहंतो मगवंतो विहरंति तत्रो तत्रो वियगं जोयग पग्वीसाएगं इत्ती न भवइ।

जिस २ देश में श्री श्रर्हन मगवान विचरते हैं, उस २ देश में पच्चीस (२४) योजन प्रमाण धान्यादि के उपद्रव करने वाले प्राणी-गण उत्पन्न नहीं होते अर्थात् १०० कोश प्रमाण जिस देश में श्रीभगवान विराजमान होते हैं उस देश में उपद्रवादि नहीं हो सकते कारणिक-उनके पुण्य के माहात्म्य से १०० कोश प्रमाण तक किसी प्रकार का उपद्रव होता ही नहीं।

२८ मारी न भवइ।

१०० कोश प्रमाण में मरी भी नहीं पड़ती जैसे मरी के पड़जाने से बहुत प्राणी मृत्यु के प्रास वन जाते हैं; उसी प्रकार १०० कोश प्रमाण सेत्र तक श्री भगवान के श्रतिशय के माहातम्य से प्राणी महामारी के भय से विभुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु वे श्रानन्द पूर्वक समय व्यतीत करते हैं।

२६ सचक्कं न भवइ।

अपने राजा की अोर से किसी प्रकार के उपद्रव होने की आशंका

का न होना श्रर्थात् राजा की श्रोर से प्रजा को किसी प्रकार से भी भय नहीं होता।

३० परचक्कं न भवइ।

पर-राजाओं की ओर से भी कोई उपद्रव नहीं होता। क्योंकि-जिस समय स्वकीय और परकीय राजाओं की ओर से किसी उपद्रव होने की आशंका नहीं होती: उस समय प्रजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी वृद्धि की ओर भुक सकती है। इतना ही नहीं किन्तु स्वेच्छानुसार वृद्धि कर सकती है।

३१ अइबुिह न भवइ।

जिस देश में श्री भगवान विचरते हैं उस देश में हानिकारक वृष्टि नहीं होती, क्योंकि श्रतिवृष्टि होने से जन धन श्रौर कुलों का भी ख्य हो जाता है। लोक श्रति कप्ट में पड़जाते हैं। जनता प्राणों की रक्ता के लिये भी व्याकुल हो उठती है। सो श्रीभगवान के पुएयोदय से देश में श्रतिवृष्टि होती ही नहीं।

३२ ऋणाबुहि न भवइ।

श्रनावृष्टि भी नहीं होती। क्योंकि-जिस प्रकार श्रतिवृष्टि से जनता को कप सहन करने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के श्रभाव से भी वे ही कष्ट उपस्थित हो जाते हैं। जिससे जन धन श्रीर कुल-त्त्य होने की सम्भावना की जा सकती है। श्रतयव श्रीभगवान के श्रतिशय के माहात्म्य से श्रनावृष्टि भी नहीं होती। श्रपितु धान्यों के वृद्धि करने वाली प्रमाण पूर्वक ही वृष्टि होती है।

३३ दुभिक्खं न भवइ।

दुर्भिन्न नहीं होता। क्योंकि-दुष्काल के पड़ जाने से अनेक प्रकार की विपत्तियों का जनता को सामना करना पड़ता है: जिससे विद्या, बुद्धि तथा वल धर्मादि की गति ये सब मंद पड़जाते हैं; और सदैव काल भूख के सहन करने से प्राणों के रहने का भी संशय रहता है, और यावन्मात्र हानियां तथा उपद्रव उपस्थित होते हैं, उनका मुख्य कारण दुर्भिन्न ही होता है तथा दुर्भिन्न के कारण धर्म की गति अति मन्द पड़ जाती है।

३४ पुन्बुप्पराणावियर्णं उप्पाइया वाही खिप्पमिव उत्रसमंति ।

पूर्व-उत्पन्न ज्वरादि रोग वा व्याधियों तथा श्रानिष्ट सूचक उत्पातों के द्वारा जो प्रजा को श्रशान्ति के उत्पन्न होने के लक्षण दीखते हैं, वे सब श्री भगवान् के श्रतिशय के माहात्म्य से उपशम होजाते हैं श्रर्थात् देश में सर्वथा शान्ति विराजमान रहती है। इसमें कतिपय श्रतिशय जन्म से ही होते हैं, श्रीर कतिपय दीक्षा के पश्चात् केवल ज्ञान होने पर प्रगट होते हैं, तथा कतिपय श्रतिशय भव-प्रत्यय श्रीर कतिपय देवकृत माने जाते हैं; परंच सर्व

अतिशय चायिक भाव वा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के माहातम्य से ही उत्पन्त हुआ करते हैं। अतएव श्रीभगवान् देवाधिदेव और प्रत्येक प्राणी के हितैपी होते हैं। उनकी पवित्र वाणी के श्रवण से अनेक भन्यातमा अपना कल्याण करते है। क्योंकि-श्रीभगवान् की वाणी यथावत् पदार्थों के दिखलाने वाली और वाणी के गुणों से अलंकृत होती है। जैसे-कि-शास्त्रों में श्रीभगवान् की वाणी के भी ३४ अतिशय वर्णन किये गए हैं यथा—

" पण्तीसं सच्चवयणाइसेसा पण्णत्ता"

समवायागसूत्र स्थान ३४॥ सूत्र ३४

सत्य वचन के ३४ श्रतिशय प्रतिपादन किये गए हैं: जिन की नाम संख्या ग्रन्थांतर में इस प्रकार से लिखी है। जैसे कि-

१ संस्कारवत्वम् --श्रीभगवान् की वाणी संस्कृतादिलक्षण युक्त होती है श्रर्थात् वह वाणी शब्दागम के नियमों से विरुद्ध नहीं होती, किन्तु शब्दागम के नियमों से युक्त होती है। इसी वास्ते उस वाणी का विशेषण संस्कारवस्व प्रतिपाद्म किया गया है।

२ उदात्तत्वम्— ऊंचे स्वर वाली होती है। जोकि-एक योजन प्रमाण क्षेत्र समवसरण का प्रतिपादन किया गया है। उस में वह एक योजन प्रमाण स्पष्ट रूप से विस्तृत हो जाती है, जिसको प्रत्येक प्राणी स्फूट रूप से समभता है।

३ उपचारोपेतत्वम् — गुणों से युक्त होती है, किन्तु प्राम्यता उस में नहीं पाई जाती । क्योंकि-प्रामीण भाषा ऋलंकारों से प्रायः वर्जित ही होती है।

४ गंभीरशब्द—मेघवत् गम्भीर शब्द होता है। इस प्रकार के शब्द में योग्यता और प्रभाव स्वाभाविकता से होता है।

४ अनुनादित्वं-प्रतिरव से युक्क-अर्थात् उस में प्रतिच्छन्द (प्रति ध्वनि) उठते हैं।

६ दिज्ञ एवं — सरल गुण से युक्क वाणी में छल पूर्वक कथन नहीं होता श्रिपित उस में दिज्ञ सारी हुई होती है।

७ उपनीतरागत्वं—माल कोशादि श्रामराग युक्क-श्रर्थात् वह वाणी राग से भी युक्क होती है, किन्तु यह सातों वचनातिशय शब्द की श्रपेक्षा से कथन किये गए हैं। इससे श्रागे यावन्मात्र श्रतिशय कथन किये जायेंगे उन में श्रर्थ की प्रधानता दिखलाई जावेगी।

८ महार्थत्वं अल्प अल्पों में महार्थ भरा हुआ होता है। जैसे-सूत्र रचना होती है, तहत् स्तोक कथन महार्थों का देने वाला होता है।

ध् अञ्याहतपौर्वापर्यत्वं पूर्वापर वाक्य में परस्पर विरोध नहीं होता । क्योंकि-को वाक्य पूर्वापर विरोध युक्क होता है, वह अपने कथन करने हारे

की श्राप्तता का घातक हो जाता है। श्रतण्व सवर्क प्रभु के वाक्य पूर्वापर विरोध के प्रकट करने वाले नहीं होते, किन्तु स्याद्वाद सिद्धान्त के प्रकट करने वाले होते हैं श्रर्थात् सापेन्तिक वाक्य होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को उसके पिताकी श्रपेन्ता पुत्र भी कह सकते हैं, श्रीर उसके पुत्र की श्रपेन्ता पिता भी कह सकते हैं।

१० शिष्टत्वं—श्रभिषेत सिद्धान्तोक्त की शिष्टता का स्चक वाक्य श्रर्थात् जिस पत्त को स्वीकार किया हुआ है उस सिद्धान्त की योग्यता का स्चक वाक्य होता है।

११ श्रसंदिग्धत्वम्—श्रोता जनों के संदेह को दूर करने वाला वाक्य होता है तथा श्रोताजनों को किसी प्रकार से भी श्री भगवत् की वाणी में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता वा वाणी श्रम युक्त नहीं होती कि-इन्होंने क्या प्रतिपादन किया है ? श्रतएव संदेह रहित वाक्य होता है।

१२ श्रपहतान्योत्तरत्वम् चाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं पाया जाता श्रर्थात् वाणी में किसी की निन्दा नहीं होती श्रपित हेय-हेय-श्रीर उपादेय रूप विषयों का ही वर्णन होता है। नतु किसी की निन्दा का।

१२ हृदयग्राहित्वम्—श्रोताश्रों के हृदयों को प्रिय लगने वाले वाक्य होते हैं। इसी कारण वे प्रसन्नता पूर्वक श्रीभगवान् की वाणी का श्रमृतपान करते हैं।

१४ देशकालान्यतीतत्वम्—देश काल के अनुसार वाक्य होता है अर्थात् प्रस्तावोचितता उस वाक्य में पाई जाती है। क्योंकि-जो वाक्य देश काल की सीमा को उल्लंघन नहीं करता; वह अवश्य हृदय शाही होजाता है।

१५ तत्त्वानुरूपत्वम्—जिस पदार्थ के वर्णन का प्रारम्भ किया हुआ है, उसी कथन की पुष्टि करने वाले आगे के वाक्य होते हैं। जैसे-आहिंसा का प्रकरण चला हुआ है, तो यावन्मात्र वाक्य कहे जावेंगे, वे सब आहिंसा के सम्बन्ध में होंगे। न कि हिंसा सम्बन्धी।

१६ अप्रकीर्णप्रस्तत्वम्—जिस प्रकरण की व्याख्या की जारही है, उसके अतिरिक्ष अप्रस्तुत विषय का फिर उसमें वर्णन नहीं होता अर्थात् स्वपन्न को छोड़कर अप्रस्तुत प्रकरण का वर्णन करना अपनी अयोग्यता सिद्ध करना है। सो प्रभु के वाक्य में इस प्रकार अप्रस्तुत विषय का प्रकरण नितांत (विलकुल) नहीं होता। न अति सम्बन्ध रहित विस्तार ही होता है।

१७ अन्यो उन्यप्रगृहीतत्वम् – परस्पर पदों की सापेत्तता रहती है। क्यों कि-यदि परस्पर पदों की सापेत्तता न रहे तो उस वाक्य से अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि नहीं हो सकती, अतपव पद परस्पर सापेत्तता रखने वाले होते है

१८ श्रमिजातत्वम्—वक्का के प्रतिपाद्य का अथवा भूमिका अनुसारिता होती है अर्थात् ग्रुद्ध वाक्य होता है।

१६ श्रितिस्निग्धमधुरत्वम् —श्रित स्नेह युक्त श्रीर श्रत्यन्त सृदु वाक्य होता है, जो श्रोता जनों को श्रत्यन्त सुख-कारी होता है तथा जैसे-श्रमृत वा शर्करादि पदार्थ सृदु श्रादि गुणों से युक्त होते हैं उसी प्रकार श्रीमगवान का वाक्य श्रोताश्रों को हितकारी होता है।

२० श्रापरमम्बेधित्वम् श्रीमगवान् के वाक्य में किसी का मर्भ प्रगट नहीं किया हुआ होता-श्रर्थात् वह वाक्य किसी के मर्मको प्रगट करने वाला नहीं होता, श्रिपतु शान्त रस का दने वाला होता है।

२१ श्रथंधर्माभ्यासानपेतत्वम् श्रीमगवान् का वाक्य अर्थ और धर्म सं प्रतिवद्ध होता है। क्योंकि-जो निरर्थक वाक्य होते हैं, वे अर्थ और धर्म से रहित होते हैं, परंच सार्थक वाक्य उसे ही कहा जाता है जो अर्थ और धर्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला होता है।

२२ उदारत्वम् — अभिधेय अर्थ को पूर्णतया प्रतिपादन करने वाले वाक्य का श्रीभगवान् उच्चारण करते हैं। तथा गुम्फ गुण विशेषहोता है।

२३ परिनन्दात्मोत्कर्षविष्रयुक्कत्वम्—श्रीभगवान् के वाक्य में श्रात्म-प्रशंसा श्रीर परिनन्दा नहीं पाई जाती, क्योंकि—जो वीतरागी श्रात्मा होते हैं: उनके वाक्य उक्क गुण वाले ही हुश्रा करते हैं। यदि स्ववाक्य में श्रात्म-प्रशंसा श्रीर परिनन्दा पाई जावे तो वे श्रनाप्त वाक्य जानने चाहिएं।

२४ उपगतस्राघत्वम् उक्त गुण-योग्यता से ही स्राघता प्राप्त होती है। स्रर्थात् श्रीमगवान् का वाक्य तीन लोक में स्राघा प्राप्त करता है।

२५ अनपनीतत्वम् —श्रीभगवान् का वाक्य कारक, वचन, काल लिंगादि ब्यत्यय रूप वचन दोष से रहित होता है अर्थात् वाक्य सुसंस्कृत होता है। क्योंकि—यावत्काल कारक, काल, वचन, और लिंगादि से सुसंस्कृत (निर्दोष) नहीं होगा, तावत्काल वह वाक्य अभीष्ट अर्थ की सिद्धि प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध होता है।

२६ उत्पादिताच्छिन्न कीत्हलत्वम् स्वविषय में श्रोता जनों को श्रविच्छिन्तता से कीतुकभाव उत्पन्न करता श्रर्थात् श्रीभगवान् का वाक्य श्रोता जनों के हृदय में श्राश्चर्य मांव उत्पन्न करने वाला होता है।

२७ श्रद्भुतत्वम्-श्रद्भुत भाव का उत्पन्न करने वाला होता है।

२८ अनितिविलम्बितत्वम् च्याख्यान करने की शैली आतिविलम्ब पूर्वक नहीं होती और नाहीं अति शीव्रता पूर्वक होती है, परंच प्रमाण पूर्वक व्याख्यान की शैली श्रीभगवान् की प्रतिपादन की गई है।

२६ विश्रमिविन्पिकलिकिवितादिविमुक्कत्वम् वह चाक्य मनोदोष के दोषों से भी रिहत होता है। जैसे वक्का के मन में आंतता, श्रीर चित्त का विन्तेष रोष भयादि के भाव तथा प्रत्यनासक्कता इत्यादि मन के दोषों से वह वाक्य रिहत होता है। क्योंकि यदि उक्क मन के दोषों के साथ वाक्य उच्चारण किया जायगा तो वह चाक्य श्राप्त वाक्य नहीं कहा जा सकता। नाहीं उस वाक्य से यथार्थता से पदार्थों का वोध हो सकता है।

३० अनेकजातिसंश्रयाद्विचित्रत्वम्—वस्तु का स्वरूप विचित्रतासे वर्णन किया हुआ उस वाक्य से सिद्ध होता है। क्योंकि-श्रीभगवान् जिस पदार्थ का वर्णन करते है, उस पदार्थ का वर्णन नय और प्रमाण द्वारा वर्णन किये जाने पर अनेक प्रकार की विचित्रता उस वाक्य में पाई जाती है।

३१ आहितविशेषत्वम्—चचनान्तर की अपेक्षा से ढीकितता (हित शिक्षा का समुदाय) विशेषता से होती है अर्थात् श्रीमगवान् का परम पवित्र वाक्य प्राणी मात्र के हित का प्रकाशक होता है।

३२ साकारत्वम्-विच्छिन्नवर्ण पद वाक्य होने से उस वाक्य में आकारता पाई जाती है अर्थात् साकार वाक्य सादर्य का धारण करने वाला होता है।

३३ सत्वपरिगृहीतत्वम् साहस भाव से युक्त अर्थात् निर्भयता का सूचक वाक्य होता है।

३४ श्रपरिखेदितत्वम् -श्रीभगवान् श्रनंत वल होने से धर्म कथा करते हुए खेद नहीं पाते, क्योंकि-षोडश प्रहर पर्यन्त देशना करने पर भी श्रीभगवान् परिश्रम को प्राप्त नहीं होते श्रतएव धर्म कथा करते हुए उनको खेद कदापि नहीं होता।

३५ अन्युच्छेदित्वम्-यावत्काल पर्यन्त विवक्तित अर्थे। की सम्यग् प्रकार से सिद्धि न हो जाए, तावत्काल पर्यन्त अनवच्छिन्न वचन प्रमेय होता है अर्थात् श्रीभगवान् जिस पदार्थ का वर्णन करने लगते हैं, उस की सिद्धि सर्व-नय और प्रमाणों द्वारा सर्व प्रकार से योग्यता पूर्वक कर देते हैं। सो यह सब अतिशय चार मूलातिश्यों में ही अन्तर्भृत हो जाती हैं, जैसे कि-ज्ञानातिशय १ पूजातिशय २ वागतिशय २ और अपायापगमातिशय ४ किन्तु ये सब अतिशय उसी समय प्राप्त होती हैं जब कि-ज्ञानावरणीय कर्म १ दर्शनावरणीय कर्म २ मोहनी कर्म ३ और अन्तराय कर्म ये चारों घातिक संज्ञक कर्म चय होजाते हैं, इन्हीं के चय हो जाने से अनन्तज्ञान १ अनंतदर्शन २ ज्ञायिकसम्यक्त्वभाव ३ और अनंत वल वीर्य प्रकट हो जाता है। तथा इन्हीं कर्मों के चय होजाने से श्रीभगवान् अष्टादश दोपों से रहित कहे जाते हैं। जैसे कि—

द्यतंराया दानलाभवीर्थभोगोपभागगाः ॥ हास्योरत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा रागो द्वेषस्च नो दोपास्तेषामष्टादशाप्यभी ॥ २ ॥

भावार्थ-श्रीभगवान के दानान्तराय के चय होजाने से दान देने की त्रानंत शक्ति उत्पन्न होजाती है यदि वे चाहें तो विश्व भर का दान कर सकते हैं। कोई भी उनको हटा नहीं सकता, कारण कि-चे अनंत वली श्रीर सर्वज्ञ होते हैं, इसी प्रकार लाभान्तराय ज्ञय करने से लाभ की शक्ति उत्पन्न होती है। वीर्यान्तराय के त्तय करने से अनन्त आत्मिक शक्ति उत्पन्न होजाती है। श्रीमगवान के श्रतिरिक्त श्रन्य छुदास्य श्रात्माएं वलवीर्यान्तराय कर्म के माहात्म्य से अनंत आत्मिक वल आच्छादन किये हुए हैं। सो श्रीभगवान उक्क कर्म के त्रय करने से अनंत शक्ति-संपन्न होते हैं। भोगान्तराय कर्म के त्रय करने से भोगने योग्य पदार्थों के भोगने की अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि-जो पदार्थ एक ही बार भोगने में आवें: जैसे-पुष्प मालादि, उन्हें भोग कहते हैं: किन्तु जो पुनः पुनः भोगने में आर्वे: जैसे-स्त्री आदि पदार्थ हैं। उन्हें उपभोग कहते हैं। सो श्रीभगवान, के दोनों भोग श्रौर उपभोगान्तराय के ज्ञय हो जाने से दोनों के लिये अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है: सो अन्तराय कर्म की पांच मुल प्रकृतियों के चय करने से एक प्रकार की-पांचों ही अनुपम शक्कियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-जब भोग और उपभोगादि प्रकृतियां चय हो जाती हैं। तय उक्त प्रकृतियों के चयहो जाने से उक्त पदार्थी को श्रीभगवान भली प्रकार से भोगते होंगे। क्योंकि-प्रकृति के चय करने की तय ही सफलता हो सकती है-जब उसके विष्त के नाश हो जाने पर वे पदार्थ भोगे जाएं जब वे रक्क पदार्थां के भोगने वाले सिद्ध हैं. तब वे संसारी जीवों की श्रपेता महाकामी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया जाता है। कि-स्त्री आदि के भोगने के भाव मोहनीय कर्म के उदय से ही उत्पन्न होते हैं, सो श्रीभगवान सब से पहिले मोहनीय कर्म ही का नाश करते हैं। जब मोहनीय कर्म का नाग्रहो गया तव विकार किस प्रकार हो सकता है? श्रुतएव मोहनीय कर्म के नाश करने के अनन्तर अंतराय कर्म ज्ञय किया जाता है। इस लिये वे शक्तियां उत्पन्न हो जान पर विकार भाव को उत्पन्न नहीं कर सकतीं। जैसे-किसी न्यक्ति में श्रस्त्रके द्वारा प्रहार करने की शक्ति तो विद्यमान् है परन्त् उस का किसी जीव के साथ वैर भाव नहीं है, तो फिर वह शस्त्र-प्रहार किस पर करे ? यदि ऐसा कहा जाय कि-उक्क अन्तराय कर्म के पांचों प्रकृतियों के चय करने से तो फिर श्रीभगवान को लाम ही क्या हुआ ? जब वे उनसे कोई

काम लेते ही नहीं। इस के समाधान में कहा जाता है कि-क्या उक्त चेष्टाओं के करने से ही लाभ लिया जा सकता है ? जैसे-किसी व्यक्ति को श्रत्यन्त लक्मी की माप्ति हो गई तो फिर क्या मदिरा-पान, मांस-भन्नण, वेश्या संग, द्यत कर्म इत्यादि कृत्यों के करने से ही उस मिली हुई लक्सी का लाभ लिया जा सकता है। नहीं। इसी प्रकार श्रीमगवान के जब श्रंतराय कर्म का चय होता है तव उक्क पांचों प्रकृतियों के चय होने से ऋात्मिक पांचों शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं: परन्त वे शक्तियां मोहनीय कर्म के ज्ञय हो जाने से किसी प्रकार से भी विकार को प्राप्त नहीं हो सकतीं। जैसे-लोगों का माना हुत्रा ईश्वर सर्व-व्यापक वेश्यादि के श्रंगोपांगों में रहने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता तथा श्रंनत शक्ति होने पर भी विषय में श्रंनत शक्ति का उपयोग नहीं करता। यदि इस में ऐसे कहा जाय कि-जब वह अनन्त शक्ति युक्त तथा सर्वन्यापक है तो फिर विषय क्यों नहीं करता तथा जव लोग विषयादिक कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं, तव वह उसी स्थान में व्यापक होता है, श्रीर इस कृत्य को भली प्रकार से देखता भी है तो फिर उसे देखने से श्रोर उस में व्यापक होने से क्या लाभ हुआ़ १ इन सव प्रश्नों का यही उत्तर वन पडे़गा कि-ईश्वर सर्व शक्रिमान होने पर भी विकारी नहीं है ठीक उसी प्रकार अन्तराय कर्म के सर्वथा चय हो जाने पर भी श्रीभगवान मोहनीय कर्म के चय होजाने से सदैव काल श्रविकारी भाव में रहते हैं; परन्तु अन्तराय कर्म के ज्ञय होजाने के कारण से उनमें अनन्त शक्कि का प्रगट होजाना स्वामाविकता से माना जा सकता है तथा यदि उन शक्षियों का व्यवहृत होना स्वीकार किया जायगा तो उनमें श्रनेक प्रकार के श्रन्य दोषों का भी सद्भाव मानना पड़ेगा । जिससे उन पर अनेक दोषों का समूह एकत्र हो जाने से उनको निर्विकार स्वीकार करने में संकुचित भाव रखना पड़ेगा । श्रतपव श्रीभगवान् त्रनन्त शक्तियों के प्रकट होजाने पर भी निर्विकार त्रवस्था में सदैव काल रहते हैं।

६ श्रीमगवान हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं क्योंकि-चार कारणों से हास्य उत्पन्न होता है। जैसे कि-हास्य पूर्वक वात करने से १ हंसते को देखने से २ हास्य-कारी वात के सुनने से ३ श्रीर हास्य उत्पन्न करने वाली वात की स्मृति करने से ४ सो हास्य के उत्पन्न होजाने से सर्वज्ञता का श्रभाव श्रवश्य मानना पड़ेगा। क्योंकि-हास्य अपूर्व वात के कारण से उत्पन्न होता है, जब वे सर्वज्ञ श्रीर सर्वदर्शी हैं तब उनके ज्ञान में अपूर्व कीवसी वात हो सकती है। अतः वीतराग प्रभु हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं।

 पति—पदार्थों पर रितमाव उत्पन्न करना। यह भी एक मोहनीय कर्म का मुख्य कारण है। सो श्रीमगवान पदार्थों पर श्रीतिभाव रखना इस दोष से भी मुक्त होते हैं-

द्र अरित-श्रीर नाहीं उनका पदार्थों पर कोई द्रेष भाव ही है क्योंकि— जब किसी पदार्थ पर उनकी श्रीति सिद्ध की जाएगी तब श्रमुक पदार्थ पर द्रेष का हो जाना एक स्वामाविक वात है। श्रतः वे उक्क दोष से सदैव मुक्क हैं।

ध भीति-श्रीभगवान् सव प्रकार के भयों से भी वर्जित होते हैं; क्योंकि-भय का उत्पन्न होना एक श्रल्प सत्व और मोहनीय कर्म का उदय है, सो वे एक तो श्रनन्त शक्किवाले और द्वितीय मोहनीय कर्म से रहित तो फिर उनको भय किस प्रकार उत्पन्न होसके ? तथा भय के उत्पन्न होने से व्यावहारिक एक मे एक शत्रु भी मुख्य कारण माना जाता है, सो श्रीभगवान् सव जगत् वासी जीवों के भित्र रूप हैं और उनकी रक्षा करने वाले हैं, तो भला फिर उनको भय किस प्रकार उत्पन्न हो सके ? श्रतः वे उक्ष दोप से भी विमुक्त होते हैं।

१० जुगुप्ता—उन को किसी पदार्थ से घृणा भी नहीं है। क्योंकि घृणा रागी और देपी आत्मा को ही उत्पन्न हो सकती है अतप्व वे उक्ष दोनों दोपों से रिहत है, तथा घृणा वाला पुरुप मार्दव भाव से रिहत होता है श्रीभगवान तो मार्दव गुण से विभूषित हो हो रहे हैं वा व्यावहारिक दशा में भी घृणा करने वाले पुरुप को सुदृष्टि से नहीं देखा जाता। तथा जब वे अपने ज्ञान में प्रत्येक पदार्थ की अनंत पर्यायों को देखते हैं, तो फिर वे किस पदार्थ पर-घृणा करें !सो वे जुगुप्ता रूप दोप से भी रिहत हैं।

११ शोक—श्रीमगवान् शोक से भी रहित हैं: क्योंकि-शोक उसी श्रात्मा को उत्पन्न हो सकता है जो राग द्वेप युक्त हो तथा संयोग श्रोर वियोग के रस से युक्त हो। सो श्रीमगवान् उक्त दोपों से रहित होने के कारण चित्त की श्रशान्ति से भी रहित होते हैं।

१२ काम—भगवान् काम के दोप से भी रहित हैं: क्योंकि-काम की वासनाएं केवल मोहनीय कर्म के उदय से हो सकती है। सो श्रीभगवान् ने मोहनीय कर्म पहिले ही ज्ञय कर दिया है। तथा कामी श्रात्मा कभी सर्वन्न हो ही नहीं सकता, श्रोर श्रीभगवान् सर्वन्न पद से विभूपित होते है। श्रनएय वे काम के दोप से भी रहित हैं।

१३ मिथ्यात्व -श्रीमगवान् मिथ्यात्व के दोप से भी रहित है। क्योंकि-श्रनादि काल से जीव मिथ्यात्व दशा से ही जन्म मरण करता चला श्रा रहा है। पदार्थों के स्वरूप को विपर्यय भाव से जानने का ही नाम मिथ्यात्व है सो श्रीभगवान उक्ष दोप से रहित हैं। तथा मिथ्यात्व दशा में ही पड़े हुए जीव सद्वोध से रहित होते हैं। फिर इसी कारण से संसार में नाना प्रकार के मिथ्या प्रपंच उत्पन्न किये जा रहे हैं, श्रीर उसी में जीव निमग्न हो रहे हैं। सो यावत्काल सम्यक्त रूपी सूर्य का हृदय में प्रकाश नहीं होता तावत्काल पर्यन्त मिथ्यात्व रूपी तिमिर नष्ट नहीं हो सकता। सो भगवान् उक्क दोष से भी रहित हैं। क्योंकि-दर्शन मोहनीय कर्म के ज्ञय होजाने से मिथ्यात्व की सर्व प्रकृतियां ज्ञय होजाती हैं।

१४ श्रज्ञान सम्यग् ज्ञान होने से श्रज्ञान उनका नष्ट होगया है-जैसे सूर्य के उदय होते ही श्रन्धकार भाग जाता है ठीक तहत् जब केवलज्ञान प्रकट होता है तव उसी समय श्रज्ञानरूपी तिमिर भाग जाता है। सो भगवान् मौट्यभाव से रहित होते हैं: श्रीर सर्वज्ञ श्रीर सर्वदर्शी पद के धारण करने वाले होते हैं। श्रतः उनमें श्रज्ञानभाव का लेश भी नहीं होता।

१४ निद्रा-श्रीभगवान् निद्रागत भी नहीं 'होते क्योंकि-निद्रा का श्राना दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है, सो वह कर्म पहिले ही चय किया जाता है जब निद्रा का कारण ही नए होगया तो फिर निद्रारूप कार्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सके ? क्योंकि-जो सर्वज्ञ प्रभु होते हैं वे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म से रहित होते हैं अतएव वे सदैव काल जाव्रता-वस्था में ही रहते हैं. तथा यदि ऐसे कहा जाय कि-निद्रा का मुख्य हेतु आहारि कियाएं है इसलिये जैसा-गरिष्ठादि आहार किया जाता है उसी प्रकार निद्रा का आवेश होता है। सो यह युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि-निद्रा का आना दर्शनावरणीय कर्म का उदय है और क्षुधा का लगना यह वेदनीय कर्म का उदय है सो केवली भगवान् के वेदनीय कर्म का तो उदय रहता है परन्तु दर्शनावरणीय कर्म उनका सर्वथा चय होता है। सो जब निद्रा का कारणीभूत कर्म ही नष्ट होगया तो फिर आहारिद द्वारा निद्रादि कार्यों की कल्पना करना यह कथन युक्ति संगत नहीं है तात्पर्य यह कि-श्रीभगवान् निद्रा के दोष से रहित हैं।

१६ अविरित — श्रीमगवान् विरित युक्त होते हैं अर्थात् वे अप्रत्याख्यानी नहीं हैं किन्तु प्रत्याख्यानी हैं अप्रमत्त संयत पद के धारण करने वाले हैं।

१७ राग—राग रूप दोप से भी श्रीभगवान रहित होते हैं क्योंकि-जब पदार्थों पर राग भाव वना रहा तव सुख की स्मृति श्रोर उस पौद्गलिक सुख के लिये फिर नाना प्रकार के परिश्रम किये जाते हैं जब पुरुषार्थ में श्रसफलता दीख पड़ती है तव चित्त उदासीन वृत्ति में प्रवेश किये विना नहीं रह सकता। सो जिस श्रात्मा की उक्क वृत्ति हो जाए, फिर उस श्रात्मा को सर्वन्न स्वीकार करना नितान्त भूल भरी वात सिद्ध होती है; श्रतः श्रीभगवान राग रूपी दोष से भी रहित हैं। श्रन्थथा जब सर्वन्न प्रभु भी राग युक्क स्वीकार किये जायेंगे तब श्रस्मदादि व्यक्तियों में श्रीर उनमें विशेषता ही क्या रही? तथा यावन्मात्र संसार में श्रकत्य कर्म हैं; रागी पुरुष उन सब को कर डालता है। जब श्रकृत्य कार्य में रागी

आत्माएं प्रवृत्त हुए दृष्टिगोचर होते हैं तो उनका परिणाम भी उन के लिये फिर दुःख रूप अवश्यमेच होता है। राग में माया और लोभ का भी अन्तर्भाव हो जाता है, सो रागी आत्मा को माया और लोभ से भी युक्त मानना पड़ेगा।

१८ द्वेष-वीतराग प्रभु द्वेष से भी रहित होते हैं; कारण कि-जब उन के ज्ञातमा में राग भाव किसी पदार्थ पर नहीं रहा तव उन में द्वेप भाव भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि-रागी त्रात्मा में द्वेष भाव त्रवश्यमेव विद्यमान रहता है। जैसे कि-जब एक पदार्थ पर उस का राग है तो उस से व्यतिरिक्त पदार्था पर उस का द्वेष श्रवश्यमेव माना जायगा। जब द्वेष भाव सिन्द हो गया तब क्रोध और मान उस त्रात्मा में अवश्यमेव माने जाएंगे। सो जव राग द्वेप की सत्ता विद्यमान रही तो उस आत्मा को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वीकार करना श्रत्यन्त श्रन्याय-शीलता का लक्षण है: क्योंकि-फिर तो जिस प्रकार श्रस्मदादि व्यक्तियां राग और द्वेष से युक्त हैं उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु हुए। किन्तु ऐसे नहीं हैं। अपित सर्वक प्रभु सर्वथा राग द्वेप से रहित होते हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि-जब सर्वज्ञ प्रभु दया का उपदेश करते है, तथा "श्रभय दयाएं" सुत्र के द्वारा जब वे अभयदान के देने वाले लिखे हैं तो क्या जिस जीव को वे बचाते है उस जीव पर उन का राग नहीं होता ? सो यह शंका भी युक्ति से शुन्य ही है। क्योंकि-प्रत्येक प्राणी की रक्ता का उपदेश करना तथा उनको वचाना यह एक करुणा का लक्त्रण है। राग स्वार्थमय होता है, करुणा निःस्वार्थ की जाती है: तथा राग तीन प्रकार से कथन किया गया है। जैसे कि-काम राग-विषयों पर, स्तेहराग-संवन्धियों पर श्रौर दृष्टिराग-मित्रों पर। सो ये तीनों प्रकार के राग आशावान है। लेकिन-प्रेम आशा रहित और करुणा रसमय तथा ग्रान्ति रसमय होता है। त्रात्म-प्रदेशों में तदरूप होकर रहता है। अतएव श्रीभगवान प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले और सब जीवों की रत्ता करने वाले होते हैं। तथा यदि ऐसे कहा जाय कि-जो शुभ वा अशुभ कियाएं की जाती है; उनका फल रूप कर्म अवश्यमेव भोगने में आता है; सो जो श्रीभगवान् श्रनन्त श्रात्मात्रों पर करुणा भाव धारण करते हैं. फिर इतना ही नहीं किन्तु उन जीवों की रत्ता के लिये उपदेश भी करते हैं। तो उक्त कियाओं के फल रूप कर्म वे कहां पर भोगते हैं ? इस शंका का समाधान यह है कि-श्रीभगवान् दयामय चित्त से प्राणीमात्र की रत्ना का उपदेश करते है नतु राग द्रिष भावों के वशीभूत होकर । सो कर्मा के वन्धन के मुख्य कारल राग द्वेप ही प्रतिपादन किये गए हैं। नतु द्यामाव कर्मों के वन्धन का मुख्य कारण है। तथा जिस प्रकार सूर्य का निज गुण प्रकाश स्वाभाविक होता है, ठीक तद्वत् श्री भगवान् का सर्व जीवों से वात्सल्य भाव धारण करना यह स्वभाविक गुण

हो जाता है। क्योंकि-जैसे कोई व्यक्ति जब दीपक के द्वारा प्रकाश करने की इच्छा रखता है तो उसको उस प्रकाश के सहकारी कतिपय श्रन्य पदार्थों के एकत्र करने में प्रयत्न करना पडता है। इतना किए जाने पर भी वह दीपक का प्रकाश सादि सान्त पद वाला होता है, वा हस्व वा दीर्घ तथा अल्प वा महत् प्रकाश का करने वाला होता है; परन्तु सूर्य को प्रकाश के लिये किसी भी सहकरी पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है श्रीर नां ही वह प्रकाश द्रव्यार्थिक नय की श्रपेक्ता से सादि सान्त पद को धारण करने वाला होता है। नां ही वह प्रकाश श्रल्प वा महत्. हस्व वा दीर्घ होता है; किन्तु एक रसमय होता है, ठीक उसी प्रकार जो रागादि द्वारा जीवों की रचा की जाती है, वह तो दीपक के प्रकाश के तुल्य होती है: परन्तु जो वीतराग भाव से जीवों की रचा होती है, वह सर्य के प्रकाश के तुल्य एक रसमय होती है। क्योंकि-श्रीवीतराग प्रभु तो एकेंद्रिय शीव से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों के लिये सामान्यतया रत्ता का उपदेश करते हैं, परन्तु रागी आत्मा अपने स्वार्थ को मुख्य लेकर रत्ना करने में कटिबद्ध होते हैं। अतएव श्रीभगवान् का रक्षा करना स्वाभाविक गुण होता है, इस लिये वे कर्मी का वंधन नहीं करते. श्रपितु उक्त कियात्रों से नामादि कर्मी की प्रकृतियां चय हो जाती हैं। यदि ऐसा कहा जाय कि-जव उनका र**चा करना स्वा**मा-विक गुण है, तो फिर वे अब जगत वासी दुःखित जीवों की अपनी शक्ति द्वारा रत्ता क्यों नहीं करते ? इस शंका का समाधान यह है कि-वे तो शास्त्रों द्वारा प्राणी मात्र की सदैव रत्ता करते रहते हैं। यावन्मात्र श्रहिंसा का सिद्धान्त है वह सव पाणी मात्र की रत्ता कर रहा है, श्रीर उक्क सिद्धान्त के प्रकाशक श्री श्रईन देव ही हैं। श्रतपत्र वे सदैव उपकार करते रहते हैं, तथा जो श्रीभगवान् ने कर्मों के फल प्रतिपादन किये हैं, यही उनका परमोपकार है। क्योंकि उन कर्मों के फलों को सनकर अनेक आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं, और कर रही हैं यह सिन्दान्त विद्वानों द्वारा माना गया है कि-जैन धर्म के संदेश से ही जगत में शान्ति की स्थापना हो सकती है। यद्यपि अन्य मतावलिम्वयों ने भी द्या का कुछ प्रचारिकया है, परन्त जिस प्रकार सुद्मा दृष्टि से जैन धर्म ने दयाका प्रचार किया है उस प्रकार वादियों ने दया के स्वरूप को कभी सुना भी नहीं तथा जैन धर्म ने एकेन्द्रिय जीवों से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक सम भाव से दया का उपदेश किया है। वादियों ने उस स्वरूप को सममा भी नहीं। सो धर्म-प्रचार द्वारा श्रीभगवान् ने अनन्त प्राणियों पर उपकार किया है श्रीर इसी उपकार से भन्य प्राणी श्रपना कल्याण किये जा रहे हैं सो श्रीभगवान श्रपने पवित्र उपदेश द्वारा सदैव उपकार करते रहते हैं। श्रीभगवान् ऊपर ३४ श्रातिशय ३४ वचना-तिशय और १८ अष्टादश दोषों से रहित होते हुए मुख्य १२ द्वादश गुर्खों के

धारण करने वाले होते हैं। उनके मुख्य १२ द्वादश गुण निम्न प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं। जैसे कि—

र अशोक चृत्त जिस स्थान पर श्रीमगवान खड़े होते हैं वा वैठते हैं, उसी स्थान पर श्रीमगवान के शरीर से द्वादश गुणा उच्च भाव से परिणत हुआ अशोक नामक वृत्त तत्वण उत्पन्न हो जाता है जो वृत्त की संपूर्ण लच्मी से गुक्त होता है, जिस के देखने से ही भन्य प्राणियों का आध्यात्मिक शोक दूर हो जाता है यद्यपि यह अतिशय वा प्रातिहार्य देव-कृत होता है तथापि श्रीभगवान के महत् पुण्योदय से यह प्रातिहार्य हुआ करता है।

२ सुरपुष्पवृष्टि—जिस स्थान पर श्रीभगवान् का समवसरण होता है, उस स्थान में एक योजन प्रमाण तक देवगण पांच वर्णमय सुगंधि युक्त वैकिय किए हुए श्रवित्त पुष्पों की वृष्टि करते हैं जो भव्य प्राणियों को ऐसा दीख पड़ता है कि-इस स्थान पर पुष्पों की राशि ही पड़ी हुई है; श्रीर वे पुष्प ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि-जलज श्रीर स्थलज पुष्प होते हैं। (श्रर्थात् श्रवित्त पुष्प होते हैं)।

३ दिव्यध्विन—श्रीभगवान् की सर्व भाषा में परिण्त होने वाली श्रई— मागधी भाषा में सर्व-वर्णोपेत एक योजन प्रमाण विस्तार पाती हुई प्रधान दिव्य ध्विन निकलती है, श्रर्थात् श्रीभगवान् की वचन रूप ध्विन एक योजन प्रमाण गमन करती हुई प्रत्येक प्राणि की निज भाषा में परिण्त होती हुई इतना ही नहीं किन्तु सर्व प्राणियों का संशय दूर करती हुई श्रर्द्ध मागधी भाषा रूप दिव्य ध्विन निकलती है जिस भाषा के सुनने से प्रत्येक प्राणी श्रपनी २ भाषा में उस भाषा के भाव को समक्ष सकता है तथा श्रीभगवान् की भाषा प्रत्येक प्राणी की भाषा रूप में परिण्त हो जाती है।

ध चामर—श्रीभगवान् के ऊपर देवगण् चमर करते है।

४ श्रासन--जव श्रीभगवान् विहार-क्रिया में प्रवृत्त होते है, तव श्राकाश मार्ग में स्फटिक रत्नमय श्रीर पादुपीठिका युक्त श्रासन तथा रत्नों से जड़ा हुश्रा स्वर्ण-सिंहासन गमन करने लग जाता है।

्र भामंडल-श्रीमगवान् की पीठ की श्रोर एक तेजोमंडल होता है. जो दशों दिशाश्रों में ठहरे हुए श्रंघकार का नाश करता है, श्रोर वह भास्कर मंडल (सूर्य मंडल) के समान प्रकाशित होता है, जिस कारण सदैव काल श्रीभगवान् के दर्शन भव्य प्राणियों को सुख पूर्वक हो सकते हैं।

७ देवदुन्दुमि—जिस स्थान पर श्रीमगवान् विराजमान होते हैं, उसी स्थान पर देवते दुंदुमि वादित्र द्वारा उद्घोषणा करते हैं; जिस के शब्द को सुन कर श्रोनेक भव्य प्राणी श्रीमगवान् के मुख से निकलती हुई वाणी को सुन कर लाभ उठाते हैं. क्योंकि-जब श्रीमगवान के आगमन का पता उक्त वादित्र द्वारा लग जाता है तब श्रनेक भन्य प्राणी श्रीमगवान की वाणी के द्वारा श्रपना कल्याण करते हैं।

= आतपत्र—देवते आकाश में खड़े हुए श्रीभगवत् के शिर पर तीन छत्र करते हैं। जिस से भन्य प्राणियों को यह सूचित किया जाता है कि-श्रीभगवान त्रैलोक्य के स्वामी हैं।

यह आउ प्रातिहार्य श्रीभगवान् के पुरुयोद्य से प्रकट होते हैं श्रीर ज्ञानातिशय १ पूजातिशय २ वागतिशय ३ तथा श्रपायागमातिशय ४ यह चारों अतिशय मिला कर श्रीभगवान् के मुख्यतया द्वादश गुण होते हैं तथा अनंत-बान १ अनंतदर्शन २ अनंत चारित्र, ३ और अनंत वलवीर्थ ४ यह चारों गण मिला कर श्रीभगवान के मुख्यतया द्वादश गुण होते हैं। इस पृथ्वी मंडल में श्रीभगवान अपने पवित्र उपदेशों द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करते रहते हैं, श्रीर जिन के अनंत गुण होने से अनंत नाम कहे जा सकते हैं; तथा जिनसहस्रादि स्तोत्रों में श्रीभगवान् के १००० नाम वर्णन किये गए है। भव्य प्राणी श्रीभगवान के श्रनेक शुभ नामों से श्रपना कल्याण कर सकते हैं, श्रौर व श्रभ नाम श्राध्यात्मिक प्रकाश के लिये एक मुख्य साधन वन जाते है। जैसे "जिन ध्यान" करते हुए फिर वर्ण-विपर्यय के करने से "निज ध्यान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिये कार्य साधक हो जाता है। जब उन नामों के कारण आध्यात्मिक प्रकाश ठीक हो गया. तव व्यवहार की श्रपेत्ता से उनका किया हुआ प्रकाश ही कहा जाता है। जैसे चर्ज़िरंद्रिय के होने पर भी वस्त के देखने के लिये प्रकाश सहकारी कारण किसी श्रेपेचा से माना जा सकता है; ठीक उसी प्रकार श्रीभगवान् के गुणानुवाद के कारण से जो प्रकाश हुत्रा है, वह निमित्त कारण होने से उन्हीं का उपकार माना जा सकता है। क्योंकि-यह वात स्वाभाविक सिद्ध है कि-जिस श्रात्मा का जिस प्रकार का "ध्येय" होगा प्रायः उस श्रात्मा में फिर उसी प्रकार के गुरा प्रगट होने लग जाते हैं। जैसे कि-किसी विषयी श्रात्मा का "ध्येय" एक युवती होती है, तो फिर वह विषयी श्रात्मा उस 'ध्येय' के माहात्म्य से विषय वासना में उत्कट भाव रखने लग जाता है। इतना ही नहीं किन्तु फिर वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिये नाना प्रकार की योग्य और त्रयोग्य क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस त्रात्मा का "ध्येय" वीतराग प्रभु होते हैं उस क्रात्मा के त्रात्म-प्रदेशों से राग श्रीर द्वेप के भाव हट कर समता भाव में श्राने लग जाते हैं। क्योंकि-फिर वह श्रात्मा वीतराग पद के प्राप्त करने की चेष्टाएं करने लग

जाता है। जिस प्रकार विषयी स्रात्मा विषय-पूर्ति करने की चेष्टा में लगा रहता है; ठीक उसी प्रकार वीतराग प्रभु को "ध्येय" में रखने वाला आत्मा भी वीतराग पद की प्राप्ति के लिये तप श्रीर संयम तथा धारणा ध्यान श्रीर समाधि में चित्तवृत्ति लगाने की चेष्टा करता रहता है। उसके आत्मप्रदेशों से फिर कर्म वर्गणाएं स्वयमेव ही पृथक् होने लग जाती हैं। जिस प्रकार पुरातन भित्ति पर से रत्ता न करने पर मृत्तिका के दल अपने आप गिरने लगते हैं; उसी प्रकार श्रात्म प्रदेशों से समता भाव घारण करने से कर्म वर्गणाएं भी दूर होने लगती हैं। तथा जिस प्रकार पुष्प वा जल का ध्येय करने से आतमा में एक प्रकार की र्टडक सी उत्पन्त हो जाती है ठीक उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव का ध्यान करने से ब्रात्म प्रदेशों पर से क्रोध मान माया और लोभ के परमाख हट कर केवल समता के भाव ही प्रादुर्भृत हो जाते हैं, फिर जो उस ध्येय के माहात्म्य से त्रात्म विकाश होता है. व्यवहार पच में उस ध्येय का ही उपकार माना जाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी, पुस्तक और अध्यापक पहिले तीन होते हैं परंतु जब विद्यार्थी उस अध्यापक से उस पुस्तक को पढ़ लेता है। तो स्वयं ही अध्यापक वन जाता है, किन्तु अध्यापक वन जाने पर भी वह अपनी पूर्व वालदशा के अवलोकन करने पर उस अध्यापक का हार्दिक भावों से उपकार मानता है, ठीक उसी प्रकार आत्मविकाश होजाने पर भी श्रीजिनेन्द्र भगवान का उपकार माना जाता है, क्योंकि-उन्हीं के निमित्त से श्रात्मा श्रात्मविकाश करने में समर्थ हुआ। श्रतएव श्रात्मविकाश करने के लिये श्री वीतराग परमात्मा का ध्येय अवश्यमेव करना चाहिए। यदि ऐसे कहा जाय कि-श्रात्मा ज्ञान स्वरूप होने से स्वतः ही प्रकाशमान है. इसको किसी व्यक्ति के वा किसी पदार्थ के ध्येय करने की क्या ब्रावश्यकता है ? इस प्रश्न का समा-धान इस प्रकार से किया जाता है कि-यह वात ठीक है, श्रात्मा रवयं प्रकाशमान् है परन्तु त्रात्म-प्रदेशों पर जो कर्मवर्गणापं स्थित हो रही है, श्रीर उन्हीं के कारण से ज्ञानाच्छादन हो रहा है। जव उन कर्म वर्गणास्रों के दूर करने की चेष्टाएं की जाती हैं तव व्यवहार पच्च में उन कर्म वर्गणाओं के दर करने में जो मुख्य ध्येय होता है। उसी का उपकार माना जाता है। अतएव श्रीजिनेन्द्र भगवान् संसार में परोपकार करने वाल स्वतः ही सिद्ध होगए। इसी कारण से गुए निष्पन्न होने के कारण उन के श्रानेक नाम सुप्रसिद्ध हो रहे हैं। जैसे कि— श्रर्हन् जिन पारगतास्त्रिकालवित् ज्ञीखाष्टकर्मा परमेप्ट्यधीश्वरः

> शंभु स्वयंभूर्भगवान् जगत्प्रमुः तीर्थकरस्तीर्थकरो जिनेश्वरः ॥ ९ ॥ स्याद्वाद्यमयदसार्वाः सर्वद्वाः सर्वद्वर्शिकेवितनी देवाभिदेववोधिदपुरुवात्तमवीतरागाप्ताः ॥ २ ॥

१ श्रर्धन्—पु. चतुर्धित्रदित्रायान् सुरेन्द्रादिकृतां पूजां वा श्रर्धति द्रित श्रर्धन् मुगद्धिषार्धः सिन्नशतुस्तृत्य इति श्रप्रत्ययः श्ररिहननात् रजो हननात् रहस्याभावाच्चेति पृषोदरादित्वात् श्रर्धन् "—श्रद्भुत रूप श्रादि चौंतीस श्रितश्यों के योग्य होने से श्रीर सुरेन्द्र-निर्मित पूजा के योग्य होने से तीर्थंकर का नाम श्रर्धन् है मुगद्धिपादि जैनेन्द्र न्याकरण के सूत्र से यह श्रर्धन् शब्द सिद्ध होता है। श्रव दूसरी रीति से भी श्रर्धन् शब्द का श्रर्थ दिखलाते हैं। जैसे कि-श्रष्ट कर्म रूप वैरियों के हनने से श्रीर इस जगत् में उन के ज्ञान के श्रागे कुछ भी गुप्त नहीं रहने से उस ईश्वर परमात्मा तीर्थंकर का नाम श्रर्धन् है।

२ जिनः-पु. जयित रागद्वेषमोहादिशत्रन् इति जिनः,-रागद्वेष महामोह स्रादि शत्रुत्रों को जीतने से उस परमात्मा का नाम जिन है।

३ पारगतः-पु. संसारस्य प्रयोजनजातस्य पारं कोऽर्थः श्रंत श्रगमत् इति पारगतः"-−संसार समुद्र के पार जाने से श्रीर सव प्रयोजनों का श्रन्त करने से उस परमात्मा का नाम पारगत है।

४ " त्रिकालवित्-पु. त्रीन् कालान् वेत्ति इति त्रिकालवित् "—भूत, भविष्य, वर्त्तमान, इन तीन कालों में होने वाले पदार्थों का जानने वाला होने से उस ईश्वर परमात्मा का नाम त्रिकालवित् है।

४ ज्ञीणाष्टकर्मा-पु. ज्ञीणानि अष्टी क्रानावरणीयादीनि कर्माणि यस्य इति ज्ञीणाष्टकर्मा—जिसके क्रानावरणीयादि अष्ट कर्म ज्ञीण होगये है उस परमात्मा का नाम ज्ञीणाष्टकर्मा है।

६ परमेष्ठी-पु. परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी परमात् तिकिदिति इनि प्रत्यये भीरूप्रानादित्वात् पत्वं सप्तम्या श्रतुक् च,—परम उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होने से ईश्वर परमात्मा का नाम परमेष्ठी है।

७ अधीश्वरः-पु. जगतामधी हे इत्येवं शीलोऽधीश्वरः स्थेशभासिपस-कसोवरव् " इतिवरव्—जगडजनों को आश्रय भूत होने से उस परमात्मा का नाम अधीश्वर है।

प्रम्भुः-पु. शं शाश्वतं सुखं भावयति इति शम्भुः" शंसंस्वयंविशोदुवो द्वुरिति द्वुः—सनातन सुख के समुदाय में होने से ईश्वर परमात्मा का नाम शम्भु है।

ध स्वयं मू:-पु. स्वयं श्रात्मना तथा भव्यत्वादिसामग्री-परिपाकात् नतु परोपदेशात् भवति इति स्वयं मू:-श्रपनी भव्यत्व की स्थिति पूर्ण होने से स्वयंभव उत्पन्न होता है। इसलिये उस ईश्वर परमात्मा का नाम स्वयंभू है।

१० भगवान्-पु. भगः कोऽर्थः जगदैश्वर्यं शानं वा श्रस्ति श्रस्य इति भगवान्''

अतिशायिने मतुप्—इस जगत् का सव ऐश्वर्य श्रीर ज्ञान जिस परमात्मा को है उस परमात्मा का नाम भगवान् है।

११ जगत्प्रभुः-पु. जगतां प्रभुः जगत्प्रभुः-इस जगत् का स्वामी होने से ईश्वर का नाम जगत्प्रभु है।

१२ तीर्थंकर:-पु. तीर्यते संसारसमुद्रोऽनेन इति, तीर्थं प्रवचनाधारश्च-तुर्विधः संग्रः तत् करोति इति तीर्थंकर: – जिसकरके संसार समुद्र तरिए उस तीर्थं को करने वाला होने से ईश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है।

१३ तीर्थकरः-पु. तीर्थं करोतीति तीर्थकरः ,--पूर्वोक्न संसारसमुद्र से नारने वाला तीर्थ का प्रवर्त्तक होने से ईश्वर परमात्मा का नाम तीर्थकर है।

१४ जिनेश्वरः-पु. रागादिजेतारो जिनाः केविलनस्तेपामीश्वरः जिने-श्वरः—रागद्वेपादि महा कर्म शत्रुश्चों के जीतने वाले सामान्य केवली उन के भी ईश्वर होने से परमात्मा का नाम जिनेश्वर है।

१४ स्वाहादी-पु. स्यादिति अन्ययमनेकान्तवाचर्क, ततःस्यादिति अने-कान्तं वदतीत्यवं शीलः स्याहादी स्याहादोऽस्याऽस्तीति वा स्याहादी यौगिकत्वा-दनेकान्तवादी इत्यपि पाठः,, सकलवस्तुस्तोम अपने स्वरूप करके कथंचित् अस्ति है और परवस्तु के स्वरूप करके कथंचित् नास्ति रूप है, ऐसा तत्व प्रतिपादन करने वाला होने से ईश्वर का नाम स्याहादी है।

१६ अभयदः - पु. भयमिष्ट परलोकादानाकस्मादाजीवमरणाश्चाघाभेदेन सप्तधा एतत्प्रतिक्तो अभयं विशिष्टश्चात्मनः स्वास्थ्यं निःश्रेयसधर्मनिवंधन भूमिकाभूतं तत् गुणप्रकर्णादिक्तंत्यशिक्तयुक्तत्वात् सर्वधा परार्थकारित्वाद् दद्यति इति अभयदः - सर्वधा अभय का देने वाला होने से ईश्वर का नाम अभयद है।

१७ सार्वः-पु. सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो हितः सार्वः—सर्व प्राणियों के हितकारी होने से ईश्वर का नाम सार्व है।

१= सर्वज्ञ:-पु. सर्वे जानातीति सर्वज्ञ:-सर्व पदार्थों को श्रपने ज्ञान द्वारा जानने वाला होने से ईश्वर का नाम सर्वज्ञ है।

१६ सर्वदर्शी-पु. सर्वे पश्यतीत्येवंशीलः सर्वदर्शीं — श्रपने श्रखंड ज्ञान द्वारा सर्व वस्तु को देखने का स्वभाव वाला होने से ईश्वर का नाम सर्वदर्शी है।

२० केवली-पु. सर्वथाऽऽवरणविलये स्वभावाविर्भावः केवलं तदस्या-स्तीति केवली'-सर्व कर्म त्रावरण के दूर होने से चेतन स्वभाव का प्रकट होना केवल कहाता है उस केवल का धारक होने से परमात्मा का नाम केवली है। २१ देवाधिदेवः-पु. देवानामप्यधिदेवो देवाधिदेवः-देवतात्रों का भी देव होने से ईश्वर का नाम देवाधिदेव है।

२२ वोधिदः-पु. वोधिः जिनप्रणीतधर्मप्राप्तिस्तां ददाति इति बोधिदः-जिनप्रणीत शुद्ध धमरूप वोधि वीज का देने वाला होने से ईश्वर का नाम वोधिद है।

२३ पुरुषोत्तमः-पु. पुरुषाणां उत्तमः पुरुषोत्तमः-पुरुषों के वीच सर्वोत्तम-ता को धारण करने वाला होने से ईश्वर का नाम पुरुषोत्तम है।

२४ वीतरागः-पु. वीतो गतो रागोऽस्मात् इति वीतरागः-श्रंगनादि के राग से रहित होने के कारण परमात्मा का नाम वीतराग है।

२४ स्राप्तः । पु. जीवानां हितोपदेशदातृत्वात् स्राप्त इव स्राप्तः—जीवों के प्रति हितोपदेश करने वाला होने से ईश्वर का नाम आप्त है, इस प्रकार श्रीत्र्यर्देन देव के सार्थक श्रनेक नाम भव्य जनों के पाठ के लिये कथन किए गए हैं तथा इन नामों के द्वारा श्रात्म-विकाश करने के लिये भक्त जनों को परम सहायता प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार जीवन्मुक्त श्रीऋईन देवों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा भी देव पद में गर्भित हैं । क्योंकि-सिद्ध परमात्मा श्रजर, श्रमर, पारंगत, सिद्ध, बुद्ध, मुक्क, ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ श्रीर सर्वदर्शी है, वे ज्ञानात्मा द्वारा सर्व-व्यापक हो रहे हैं। यद्यपि द्रव्यात्मा उनका लोकात्र भाग में स्थित हैः परन्तु ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा श्रीर उपयोगात्मा द्वारा वे लोकालोक में व्यापक हैं. अतः सर्व पदार्थ उन के ज्ञान में व्याप्य हो रहे हैं । वे त्र्रानंत गुणों के धारी हैं केवल क्राईन् देव शरीरधारी होते हैं परन्तु सिद्ध भगवान् श्रशरीरी है । यदि ऐसे कहा जाय कि−सिद्ध परमात्मा श्रीर श्रर्हेन् देवों में जय उक्त गुणों की साम्यता है तो फिर उनको श्रर्हन् देवों से पृथक् . क्यों स्वीकार किया गया है ? इस के उत्तर में कहा जाताहै कि∽श्चर्हन् देव तो क्षानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, मोहनीय ३, और ४ अन्तराय इन चार कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान ऋौर केवल द्र्यान ऋर्थात् सर्वज्ञ ऋौर सर्वद्र्यी होते हैं; परन्तु सिद्ध भगवान् ज्ञानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, वेदनीय ३, मोहनीय ४, आयुष्य ४, नामकर्म ६, गोत्र कर्म ७ और अन्तराय कर्म ८, उक्क आठों कर्मी से रहित होते हैं। वे सदा निजानंद में निमग्न रहते हैं। योगी जन जब श्रंतिम श्रेणी पर पहुंचते हैं, तव उन्हीं को ध्येय वना कर अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। कारण कि∽श्ररूपी श्रात्मा श्रपने झान द्वारा ही श्ररूपी पदार्थों को देख वा जान सकता है। श्रतएव सिद्ध श्रात्मा परम सुख की राशि हैं।

प्रश्न-हमने तो यह सुना हुआ है कि-जैन मत में जो चौवीस तीर्थंकर देव हुए हैं, वे ही जैनों के ईश्वर परमात्मा हैं। इन के अतिरिक्त कोई भी ईश्वर परमात्मा जैन-मत में नहीं माना गया है।

उत्तर—प्रियवर! यह वात आप ने जैन सूत्रों के प्रतिकृत सुन रखी है कारण कि-जैन-मत इस प्रकार नहीं मानता। क्योंकि-जब जैन-मत ने प्रवाह (द्रव्यार्थिकनय) से संसार को अनादि माना है तो क्या फिर वह सिद्ध-पद सादि मानेगा? परंच जैन मत यह अवश्य मानता है कि-वर्चमान के अवसर्पिणी काल में होने वाले भी चौबीस तीर्थंकर देव सिद्ध पद प्राप्त कर चुके हैं।

प्रश्न-क्या जैन मत में भी अनादि अनन्त सिद्ध पद माना गया है ?

उत्तर—हां जैनमत में श्रनादि श्रनन्त पद में रहने वाला सिद्धपद स्वीकार किया गया है। जैसे कि—

पुटिंव भन्ते! लोए पच्छा अलोए पुटिंव अलोए पच्छा लोए ? रोहा! लोएय अलोएय पुटिंव पेते पच्छापेते दोवि ए ए सासया भावा अणाणु पुट्वी एसा रोहा। पुटिंव भन्ते! जीवा पच्छा अजीवा पुटिंव अजीवा पच्छा जीवा? जहेव लोएय अलोएय तहेव जीवाय अजीवा य एवं भवसिद्धीया य अभव-सिद्धीया य सिद्धी असिद्धी सिद्धा असिद्धा।

भगवतीस्त्रशतक १ उद्देश ६, रोहाधिकार । `

अर्थ-श्रीश्रमण भगवान् महावीर स्वामी से विनय पूर्वक रोह नामक भिन्नु संसार और मोन्न विषय निम्न प्रकार से प्रश्न पूछने लगे। जैसे कि-

प्रश्न— हे भगवन् ! पहिले लोक है (जगत्) वा अलोक है अथवा पहिले अलोक है वा उसके पश्चात् लोक (जगत्) है ।

उत्तर—हे शिष्य ! लोक वा अलोक इन दोनों को पूर्व वा पश्चात् नहीं कहा जा सकता, क्योंकि-यह दोनों ही अकृतिम होने से अनादि हैं अर्थात् इन का शाश्वत भाव ज्यों का त्यों ही चला आता है; कारणिक-जो पदार्थ द्रव्यार्थिक (प्रवाह) नय से अनादि होता है वह पूर्व वा पश्चात् शब्द के धारण करने वाला नहीं होता। अतः उसको पूर्व वा पश्चात् भावी भी नहीं कहा जासकता क्योंकि-अनादि है।

प्रश्न — हे भगवन् ! क्या पहिले जीव हुआ और पीछे अजीव (जड़); वा पहिले जड़ और फिर जीव हुआ ?

उत्तर — हे रोह ! जीव श्रीर श्रजीव (जड़) यह दोनों पदार्थ श्रनादि हे इसलिये इन को पूर्व या पश्चात् श्रमुक पदार्थ उत्पन्न हुश्रा इस प्रकार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि— प्रागमाव के साथ ही प्रध्वंसाभाव पड़ा हुश्रा है श्रतः जो पदार्थ प्रथम उत्पत्तियुक्क है, वह नाशवान् भी श्रवश्यमेव मानना पड़ेगा । इस लिये जीव श्रौर श्रजीव यह दोनों पदार्थ भी श्रनादि श्रनन्त हैं।

प्रश्न हे भगवन् ! क्या पहिले भवसिद्धिक (मोत्त जाने वाले) जीव हैं या श्रभवसिद्धिक (मोत्त गमन के श्रयोग्य) जीव है ?

उत्तर—हे रोह! भवसिद्धिक श्रीर श्रमवसिद्धिक ये दोनों प्रकार के जीव भी श्रनादि काल से चले श्राते हैं; कारणिक भव्य श्रीर श्रभव्य ये स्वाभाविक भाव वाले हैं, परन्तु विभाव परिणाम वाले नहीं हैं।

प्रश्न-हे भगवन् ! क्या पहिले सिद्धि है या श्रसिद्धि ?

उत्तर—हे रोह! श्रकृत्रिम होने से मुक्ति श्रीर श्रमुक्ति ये भी श्रनादि हैं। प्रश्न—हे भगवन! पहिले सिद्धात्माएं हैं, या श्रसिद्धात्माएं श्रर्थात् पहिले सिद्ध परमात्मा है या संसारी श्रात्माएं हैं?

उत्तर — हे रोह! सिद्ध श्रीर संसारी श्रात्माएँ ये दोनों ही श्रनादि माव से चले श्रारहे हैं; श्रतः इनको पूर्व या पश्चात् भावी कदापि नहीं कहा जा सकता। सो जब जैन मत संसार श्रीर मोच पद को श्रनादि स्वीकार करता है तब यह किस प्रकार कहा जासकता है कि—उक्क चौवीस तीर्थंकर ही जैनों के परमात्मा, हैं श्रन्य कोई भी जैन मत में सिद्ध (ईश्वर) नहीं माना गया है। हां जैन मत यह श्रवश्य मानता है कि—

रागत्तेण साईया अपज्जवसियाविय पुहुत्तेण अणाईया अपज्जव-सिया विय।

उत्तराध्ययन सूत्र आ. ३६ गाथा-६६

श्रर्थ—एक सिद्ध की श्रपेत्ता मोत्त पद सादि श्रनन्त कहा जाता है श्रीर यहुतों की श्रपेत्ता श्रनादि श्रनन्त है श्रर्थात् जब हम किसी एक मोत्त जाव की श्रपेत्ता विचार करते हैं; तव हमको मोत्त-विषय सादि श्रनन्त पद मानना पड़ता है। कारण कि-जिस काल में वह श्रमुक व्यक्ति मोत्त को प्राप्त हुआ उस काल की श्रपेत्ता उसकी श्रादि तो है परन्तु श्रपुनरावृत्ति होने से उसे फिर श्रनन्त कहा जाता है, परंच जब सिद्ध पद को देखते हैं श्रर्थात् वहुत से सिद्धों की श्रपेत्ता से जब विचार किया जाता है तब सिद्ध पद श्रनादि श्रनन्त माना जाता है। कारण कि-जिस प्रकार संसार श्रनादि है उसी प्रकार सिद्ध पद भी श्रनादि है तथा श्रनन्त सिद्ध होने से गुणों की श्रपेत्ता किसी नय के मत से एक सिद्ध मी कहा जासकता है क्योंकि—भेद भाव नहीं होता।

'' जत्थ एगो सिद्धो तत्थ अणन्त खय भवविम्रुक्को " इत्यादि । अर्थ-जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध विराजमान हैं। जिस

प्रकार एक पुरुष के अन्तर्गत नाना प्रकार की भाषाएं निवास करती हैं जैसे

कि-कल्पना करो कि-संस्कृत इंगलिश जर्मन अर्वी इत्यादि भाषात्रों का उच्चारण भिन्त २ प्रकार से देखा जाता है, इतना ही नहीं किन्तु इन की आकृति भी परस्पर विभिन्नता रखती है। परन्त इस प्रकार होने पर भी एक परुष के हृदय में वे उक्त भाषाएं सममाव से ठहरती है। ऐसा नहीं है कि-हृदय में संस्कृत का स्थान और है, और इंगलिश का स्थान उससे भिन्न है। सो जिस प्रकार भाषाएं एक रूप से एक पुरुष के हृदय में ठहरती हैं; ठीक उसी प्रकार जहां पर एक सिद्ध विराजमान हैं उसी स्थान पर श्रनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। क्योंकि-जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश परस्पर मिल जाता है. फिर वह एक रूप से दृष्टिगत होने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रानेक सिद्धों के आत्म-प्रदेश परस्पर मिल जाते हैं; फिर वे एक रूप से हो कर उहरते हैं। जिस प्रकार भिन्न २ आकृति होने पर भी पुरुष के हृदय में घट श्रीर पटादि की श्राकृति ठहर जाती है उसी प्रकार सिद्धों के प्रदेश भी परस्पर मिले इए होते हैं। तथा जैसे-चज़रिन्द्रिय के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार की आकृति वाले पढार्थ ज्ञानात्मा में एक रूप से निवास करते हैं ठीक उसी प्रकार अजर, श्रमर, सिद्ध, बुद्ध, पारंगत मुक्क इत्यादि नामों से युक्क सिद्ध मगवान भी एक रूप से विराजमान हैं। उन सिद्धों को दीचा समय श्री तीर्थंकर देव भी नमस्कार करते है। अतएव श्री सिद्ध भगवान देवाधिदेव है। उन के ग्रुभ नाम से नाना प्रकार के विश्व दूर होते हुए आत्मा निज कल्याण करने के लिए पूर्णतया समर्थ हो जाता है। और शास्त्रों में सिद्धों के ३१ गुण वर्णन किय गए हैं जैसे कि-

एककतीसं सिद्धाइगुणा प. तं-खीणे आभिणि वोहियणाणावरणे खीणे सुयणाणावरणे खीणे श्रोहिणाणावरणे खीणे मणपज्जवणाणावरणे खीणे केवलणाणावरणे खीणे चक्खुदंसणावरणे खीणे अचक्खुदंसणावरणे खीणे श्रोहिदंसणावरणे खीणे केवलदंसणावरणे खीणे निहा खीणे निहा लिहा खीणे पयला खीणे पयलापयला खीणे थीणाढी खीणे सायावेयणि अखीणे असायावेयणि जे खीणे दंसणामोहणि जे खीणे चिरच मोहणि जे खीणे नेरइ आउए खीणे विरिश्राउप खीणे मणुस्साउए खीणे देवाउए खीणे उच्चागोए खीणे निच्चागोए खीणे सुभनामे खीणे असुभणामे खीणे दाणांतराए खीणे खाभान्तराए खीणे नेरइ विराह्म खीणे वीरिश्रान्तराए खीणे उवमोगंतराय खीणे वीरिश्रान्तराए।

समवायाग सूत्र ३१ वा समवायान्ययन।

भावार्थ-सिद्ध परमातमा के ३१ गुण वर्णन किये गए है, यद्यपि सिद्ध परमातमा अनंत गुणों के धारण करने वाले हैं तथापि आठ कमों के स्नय करने

की अपेदा से २१ गुण उन में विशेषतया होते है। श्रात्मा ज्ञानस्वरूप श्रीर **अनन्त गुणों का समुदाय रूप है. परन्तु कर्म उपाधि भेद से वे गु**ण उसके **आवर**ण युक्त हो रहे हैं: जैसे कि-सूर्य प्रकाशक्तप होने पर भी बादलों के प्रयोग से आवरणीय हो जाता है, ठीक तद्वत् आत्म-प्रकाश की भी यही दशा है, जब वे त्रावरण दूर हो जाते है तव गुण रूप समुदाय प्रकट हो जाता है, जिस कारण से फिर उसे सिद्ध, वुद्ध, अजर, अमर, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अनंत शिक्ष-संपन्न इत्यादि श्रम नामों से कीर्चन किया जाता है। सो वे ग्रग निम्न प्रकार से वर्णन किये गए है: जैसे कि-जानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां है वे सव सिद्ध पर-मातमा के त्तय रूप हैं यथा श्राभिनिवोधिक ज्ञान के २८ भेद हैं; सो उन पर जो कर्म-परमाखुत्रों का त्रावरण त्राया हुत्रा होता है, वह सिद्ध परमात्मा के चय रूप है। १ श्रुतज्ञान के १४ भेद हैं उनका आवरण भी ज्ञय है २। अवधि ज्ञान के ६ भेद है. उनका आवरण भी चय रूप है ३। मन पर्यवज्ञान के २ भेद है: उन के भी आवरण जय रूप ही हैं ४। केवलज्ञान का केवल एक ही भेद है, उस का भी श्रावरण क्य हो गया है ४। जव शानावरणीय कर्म की पांचों प्रकृतियों के आवरण दूर हो गए तव उस जीव को सर्वज्ञ कहा जाता है। फिर दर्शनावरणीय कर्म की ६ प्रकृतियां हैं। उन के श्रावरणों के जय हो जाने से जीव सर्वदर्शी वन जाता है। जैसे कि-चज़ुदर्शन का जो आवरण है वह भी सिद्ध परमात्मा के ज्ञय है ६। चनुवर्जित श्रोत्रेन्द्रियादि इन्द्रियों के जो श्रावरण है वे भी चय हैं। इसलिये श्रचनुदर्शन भी उन का निर्मल है ७। श्रवधि-दर्शन का जो स्रावरण है, वह भी निर्मूल हो गया है = । फिर केवलदर्शन का त्रावरण भी सर्वथा जाता रहा है १ । सुख पूर्वक शयन करना इस प्रकार की निद्रा भी जाती रही है १०। सुख पूर्वक शयन करने के पश्चात फिर दुःख पूर्वक जायत अवस्था मे आना वह दशा भी जाती रही है ११। वैठे वैठे ही निद्रागत हो जाना इस प्रकार की भी दशा उन की नहीं है १२। तथा जिस प्रकार प्रायः यहत सा पशुवर्ग चलता हुआ निद्रागत हो जाता है, वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १३। वा श्रत्यन्त घोर निद्रा जिस के प्रवत उदय से वासदेव का ऋर्डवल उस दशा में प्राप्त हो जावे तथा ऋत्यन्त भयानक दशा जीव की निद्रा की दशा में ही हो जावे: वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १४। सो इस कार्य के न होने से उहें सर्वदर्शी कहा जाता है, कारण कि-वह सर्वथा जाग्रतावस्था मे ही होते हैं जिस प्रकार सूर्य किसी भी दशा में श्रंथकार देने वाला नहीं माना जा सकता; ठीक तद्वत सिद्ध परमात्मा भी सर्व काल में सर्वे और सर्वदर्शी रहता है। जब वेदनीय कर्म की दोनों प्रकृतियां चय हो गई तव सिद्ध परमात्मा श्रक्तय सुख के अनुभव करने वाले कहे जाते हैं । क्योंकि-वेदनीय कर्म

द्वारा उत्पन्न किया गया सुख चय रूप होता है, श्रतः वह वेदनीय कर्म की साता-रूप प्रकृति १४, और असाता रूप प्रकृति १६ उन की चय हो चुकी हैं. इस लिये वे श्रत्वय श्रात्मिक सुख के श्रनुमव करने वाले होते हैं। दर्शन मोहनीय १७ श्रीर चारित्र मोहनीय कर्म के न होने से वे चायिक सम्यक्त्व के घारण करने वाले होते हैं १८ श्चर्यात वेपरम गुद्ध सर्वथा सम्यक्तवी हैं। नरकायु १६ तिर्यगायु २० मनुष्याय २१ और देवायु २२ इस प्रकार आयुष्कर्म की चारों प्रकृतियों के चय होने से वे निराय हैं। इस लिये उन्हें शाश्वत कहा जाता है; क्योंकि-श्रायुष्कर्म की श्रोपेक्स से ही जीव की श्रशाश्वत दशाएं हो रही हैं। जब यह कर्म सर्वथा निर्मल हो गया तव श्रात्मा श्रमर हो जाता है। श्रतः वे श्रायुष्कर्म से भी रहित हैं। फिर गोत्र कर्म के माहात्म्य से ही जीव की ऊंच २३ श्रीर नीच २४ दशा होती रहती हैं। सो सिद्ध परमात्मा के इस कर्म का अभाव हो जाने से उनकी ऊंच वा नीच दशा भी जाती रही। जिस प्रकार अग्नि के न रहने से तप्त का श्रभाव भी साथ ही हो गया, ऐसे ही सिद्ध परमात्मा गोत्र कर्म के नष्ट हो जाने से ऊंच और नीचता से भी रहित हैं। जिस प्रकार गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों के क्षय हो जाने से वह ऊंच वा नीच नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रुम नाम २४ श्रीर श्रास्थ्य नाम २६ रूप जो नाम कर्म की दो प्रकृतियां हैं. इन के भी जय हो जाने से वे नाम कर्म से रहित होकर नाम संज्ञा में स्थित हो गए हैं। कारण कि-नामकर्म सादिसान्त पद वाला है और नाम संज्ञा अनादि अनंत पद वाली होती है। जैसे-कि-किसी व्यक्ति का नामकरण संस्कार हो चुका है, वह तो सादिसान्त पद वाला है: परन्त उस व्यक्तिकी जो जीव संज्ञा है वह सदा वनी रहगी। इस लिये सिद्ध परमात्मा के नाम कर्म के न रहने से नाम संज्ञाओं द्वारा उन को अनेक नामों से कीर्त्तन (पुकारा) किया जाता है वयोंकि-उनकी नाम संज्ञा उन के गुणों से ही उत्पन्न हुई हैं। इसी लिये अनन्त गुणों की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के अनंत नाम कहे जाते हैं। जव उन का दानान्तराय २७ लाभान्तराय २८ भोगान्तराय २६ उपभोगांतराय ३० श्रीर वीर्यान्तराय ३१ रूप पांच प्रकृतियों घाला श्रंतराय कर्म नष्ट हो गया तव उक्क पांचों श्रनंत शक्तियां उन में उत्पन्न हो गईं। जिस कारण से सिद्ध परमात्मा को अनंत शक्ति वाला कहा जा सकता है। सो जो श्रनादि पद युक्क सिद्ध पद है उस में उक्क गुण सदा से चले श्रा रहे हैं, परंच जो सादि श्रनंत पद ,वाला सिद्ध है, उस में उक्क ग्रुण ८ कमों के चय हो जाने से प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण मल से रहित होजाने पर श्रपनी शुद्धता घारण करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार जब जीव से प प्रकार के कमीं का मल पृथक् हो जाता है तव जीव अपनी निज दशा में प्रविष्ट हो जाता है। परन्तु शुद्ध दशा के घारण करने के लिये प्रथम सालम्बन ध्यान

की श्रावश्यकता है तद्मु निरालम्बनध्यान कीः जिस का वर्णन श्रागे किसी स्थल पर किया जायगा।

उक्क ३१ गुर्णों को ब्राश्चित करके पूर्वाचार्यों ने सिद्धों के संद्रोप से पही गुण वर्णन किये हैं जैसे कि-अनंतज्ञानत्वं १, अनंतदर्शनत्वं २, अव्यावाधत्वं ३ सम्यक्त्वं ४ अव्ययत्वं ४ अहपित्वं ६ अगुरुलघुत्वं ७ अनंतवीर्यत्वं ८. सो ये आठ ही गुरा आठ कमों के चय होने पर ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि-ज्ञानावर एके चय हो जाने से अनंत ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसी प्रकार दर्शनावरण के ज्ञय हो जाने से श्रनंत दर्शन प्रकट हो गया। वेदनीय कर्म के चय हो जाने से श्रव्यावाधता सख की प्राप्ति हो गई। क्योंकि-अनंत सिद्धों के प्रदेश परस्पर संमिलित हो जाने पर भी वे पीड़ा से रहित होते हैं। कारण कि-शुद्ध प्रदेशों का परस्पर संमिलित हो जाना अन्यावाध सुख का देने वाला होता है। जैसे आत्म-प्रदेशों पर ज्ञान द्वारा देखे गए घट पटादि पदार्थों के प्रतिविम्व श्रंकित हो जाने पर भी किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, ठीक तद्वत सिद्धों का जो परस्पर सम्बन्ध है, यह भी श्रव्यावाध सुख का उत्पन्न करने वाला होता है। मोहनीय कर्म के ज्ञय करने से उनको ज्ञायिक सम्यक्व रत्न की प्राप्ति हो गई है तथा मोहनीय कर्म के चय हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि-मोहनीय कर्म द्वारा जो सुख उत्पन्न होता है वह क्केश-जन्य होने से स्व स्वरूप का प्रकाशक नहीं माना जा सकता तथा श्रस्थिर गुण होने से वह सुख-विनाशक भी माना जाता है । स्रतः मोहनीय कर्म के रहित हो जाने से वे अनंत सुख के अनुभव करने वाले होते हैं। आयुष्कर्म के होने से ही ज्ञातमा की वाल्य, यौवन वा वाई क्य तथा रोगित्व और नीरोगित्वादि दशा होती हैं। जव श्रायुष्कर्म के प्रदेश श्रात्म-प्रदेशों से पृथक् होजाते हैं, तव यही श्रात्मा " श्रव्ययत्वं " गुण का धारण करने वाला होजाता है। क्योंकि-श्रायुष्कर्म के प्रदेशों की स्थित उत्कृष्ट ३३ सागरोपम होती है अतएव उक्क कर्म स्थिति युक्क है। जब कर्म स्थितियुक्क है तब वह सादि-सान्त पदवाला होता ही है। जब सिद्धों के श्रायुष्कर्म का श्रमाच होजाता है. तब वे सादि श्रनन्त पद को धारण करते हुए "श्रव्ययत्वं" गुण के धारण करने वाले भी होते हैं। श्रायुष्कर्म के न होने से फिर वे "अरूपित्वं" (अमूर्त्तिक) गुज़को धारण करते है । कारण कि-नाम कर्म के होने से ही शरीर की रचना होती है जब नाम कर्म जय करदिया गया, तब वे शरीर से रहित होगए। सो शरीर से रहित श्रात्मा श्रमूर्त्तिक श्रीर श्ररूपी होता ही है। क्योंकि-श्रात्मा का निज गुण त्रमूर्चिक है। नाम कर्म के नष्ट होने से वह गुण प्रकट हो जाता है। इसलिये सिद्ध परमात्मा को अमुर्त्तिक कहा जाता है, कारण कि-नाम, कर्म, वर्ण, गंध.

रस श्रौर स्पर्श पुद्गल जन्य होता है जब वह चय होगया तव श्रात्मा निज गुण-श्रमूर्त्तिक भाव के धारण करने वाला स्वतः ही हो जाता है।

जव गोत्र कर्म का चय हो गया तव आत्मा "अगुरुलघुत्वं " इस गुणु का धारण करने वाला होता है। क्योंकि-ऊंच गोत्र के द्वारा नाना प्रकार के गौरव की प्राप्ति हो जाती है, और नीच गोत्र के द्वारा नाना प्रकार के तिरस्का-रों का सामना करना पड़ता है। जव वह कर्म ही चय हो गया तव मानापमान भी जाते रहें और जीव "अगुरुलघुत्वं" इस गुणु का धारणु करने वाला हो गया। क्योंकि-सत्कार से गुरु भाव और तिरस्कार द्वारा लघुता प्राप्त होनी ये दोनों वातें स्वतः ही सिद्ध हैं। सो सिद्ध भगवंतों की उक्त दशाएं न होने से वे अगुरुलघुत्व गुणु वाले कहे जाते हैं।

यदि ऐसे कहा जाय कि-जव वे महों द्वारा पूज्य हैं, श्रीर नास्तिकों द्वारा श्र्यूच्य है क्योंकि-श्रास्तिकों के लिये तो सिद्ध मगवान उपास्य हैं श्रीर नास्तिकों द्वारा उनके श्रस्तित्वमाव में भी शंका की जाती है तो क्या यह ऊंच श्रीर नीच मावों द्वारा गोत्रकर्म का सद्भाव नहीं माना जा सकता? इस शंका का समाधान यह है कि-गोत्र कर्म की वर्गणाएं परमाणुरूप हैं। श्रतः वे पुद्रल-जन्य होने से क्यी भावको धारण करती हैं, जब जीव गोत्र कर्म से युक्त होता है तब वह शरीर के धारण करने वाला होता है। उस समय उक्त कर्म द्वारा उस जीव को ऊंच वा नीच दशा की प्राप्ति होना गोत्र कर्म का फल माना जा सकता है परंच सिद्धों के संग उक्त कर्म के न होने से उक्त व्यवहार नहीं है। इसलिये केवल श्रास्तिक वा नास्तिकों द्वारा ही उक्त कियाश्रों के करने से गोत्रकर्म का सद्भाव नहीं माना जासकता, श्रतएव "श्रगुरुलघुत्व" उनका यह गुण सद्भाव में रहता है। श्रीर इसी कारण से वे योगी पुरुपों के हृद्य में ध्येय रूप से विराजमान रहते हैं।

फिर अन्तराय कर्म के इय होजाने से अनन्त शक्ति उन में प्रादुर्भूत होगई है। वे अनन्त ज्ञान के द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलकवत् सम्यक्तया जानते और देखते हैं और वे अपने स्वरूप से कदापि स्खलित नहीं होते। इसी कारण से उन्हें चिदानन्दमय कहा जाता है। यदि ऐसे कहा जाय कि-जब उनका शरीर ही नहीं है तब उनको "चिन्मयत्व" "आनन्दमयत्व" वा अनन्त सुख के अनुभव करने वाले किस प्रकार कहा जाता है? इस शंका का समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि-जिस प्रकार के सुख का अनुभव सिद्ध परमात्मा को होरहा है, वह सुख देवों वा चकवर्ती आदि प्रधान मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि-आत्मिक सुख के सामने पौद्र लिक सुख की किसी प्रकार से भी तुलना नहीं की जासकती। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के

सन्मुख दीपक श्रादि पदार्थों का प्रकाश तुलना करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार सिद्धों के सुख के सामने अन्य सुख चुद्र प्रतीत होते हैं, तथा जिस प्रकार एक अपूर्व श्रर्थ के धारण करने से जो श्रानन्द श्रनुभव होने लगता है उस प्रकार का श्रानन्द खाद्य पदार्थों में नहीं देखा जाता। श्रतः सिद्ध मगुबान् श्रनंत सुखों के धनी कथन किए गए हैं। सिद्ध पद की प्राप्ति के लिये प्रत्येक प्राणी को प्रयत्नशील होना चाहिए, जिस से श्रात्मा कर्म-कलंक से रहित सिद्ध पद की प्राप्ति कर सके। श्रतएव सिद्ध-स्तुति श्रीर सिद्ध-भिक्त श्रवश्यमेव करनी चाहिए।

प्रश्न—सिद्ध स्तुति करने से क्या लाम होता है ? उत्तर—उनके पवित्र गुणों में अनुराग उत्पन्न होता है। प्रश्न—गुणों में अनुराग करने से क्या फल होता है ?

उत्तर—गुणानुराग करने से निज श्रात्मा भी उन्हीं गुणों के प्रहण करने के योग्य हो जाती है, जिस से श्रात्म-कल्याण होता हैं।

प्रश्न—क्या सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं ?
उत्तर—सिद्ध परमात्मा वीतराग पद के घारण करने वाले हैं, वह सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी तथा निज गुण में निमग्न होने से सदा सुख स्वरूप हैं। अतः
वह किसी पर प्रसन्न और अप्रसन्न कभी नहीं होते। उनकी स्तुति और गुणों में
अनुराग करने से अवगुण दूर होकर आत्मीय गुणों का प्रकाश होता है।

प्रश्न - स्तुति करने से चित्त-शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर—जय उनके गुणों में श्रनुराग किया जायगा, तय चित्त की प्रसन्नता श्रवश्यमेव हो जायगी, जिस प्रकार वस्तु का स्वभाव होने से मंत्रादिपद सर्पादि के विप उतारने में समर्थता रखते हैं तथा जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न इच्छुक की इच्छापूर्ति करने में सहायक होता है. ठीक उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा की स्तुति भी श्रात्मा में शान्ति का संचार करने वाली होती है।

प्रश्न—सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से जब श्रात्मा में शान्ति का संचार हो गया तब क्या श्रात्मा सिद्ध परमात्मा को श्रपना ध्येय चना सकता है ?

उत्तर—सिद्ध परमात्मा जिस श्रात्मा का ध्येय रूप हो जायगा वह श्रात्मा भी सिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य श्रवश्यमेव हो जायगा।

प्रश्न—सिद्ध भगवान् की भक्ति करने से किस गुण की प्राप्ति होती है?

उत्तर—परमात्मा की भक्ति करने से पूर्वसंचित कर्म स्वय हो जाते हैं, भ्रीर वहुमान से गुण प्रकट होते हैं ; फिर कर्म रूपी शत्रु भक्ति द्वारा दग्ध हो जाता है।

प्रश्न-सिद्ध परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए?

उत्तर—उनकी स्तृति करते हुए उन की श्राज्ञानुसार श्रपने श्राचरल की शृद्धि करना. यही उनकी भिक्त है।

प्रश्न-जब सिद्ध प्रभु अरूपी और अशरीरी हैं. तव उन की क्या आहा है. यह पता किस प्रकार लग सकता है ?

उत्तर—ग्रर्हन् देव भी निश्चय पद में सिद्ध रूप ही हैं, तथा केवलकान दोनों का लम है: अतएव श्रर्हन् देव की जो आक्राएं हैं, वे सर्व सिद्ध परमात्मा की ही आक्राएं मानी जाती हैं।

प्रश्न—क्या हम उनकी भक्ति के वश होते हुए उनके नाम पर अज़िवत क्रियाएं भी कर सकते हैं ?

उत्तर—जो उनकी भिक्त के नाम पर अनुचित कियाएं करनी हैं, वह भिक्त नहीं है. अपितु वह परम अज्ञानता है। जैसेकि-त्यागी को भोगों की आमंत्रणा करनी।

प्रश्न-स्पप्रतया भक्ति शब्द का ऋर्थ क्या है ?

उत्तर—उन के गुणों में पूर्णतया प्रेमवश होकर उनकी सेवा में दत्त-चित्त हो जाना, श्रीर सदैव काल उनके गुणों का चिंतन करते हुए वही गुण अपने श्रात्मा में धारण करने की चेष्टा करते रहना।

प्रश्न—" अरोग बोहिलामं समाहि वर सुत्तमं दिन्तु " इस पाठ में जो आरोग्य वोधिलाम. प्रधान और उत्तम समाधि की प्रार्थना भिक्त के वश हो कर की गई है. तो क्या यह प्रार्थना अनुचित नहीं है ?

उत्तर — यह प्रार्थना इस लिये अनुचित नहीं है कि-एक तो यह असत्य मृपा भाषा का वाक्य है, द्वितीय पुरुल सम्बन्धी इस में कोई भी प्रार्थना नहीं है। केवल कमों से रहित होने की ही प्रार्थना की गई है।

प्रश्न-क्या इस प्रकार की प्रार्थना करने से तीर्थेकर देव या सिद्ध परमात्मा उक्क पदार्थ प्रदान कर देंगे ?

उत्तर सालम्बन ध्यान द्वारा जो समाधि की प्राप्ति होती है: व्यवहार पक्त में उस आलम्बन का भी उपकार माना जाता है। अतः इस उक्ति के वश होते हुए उन का देना माना ही जाता है।

प्रश्न-प्रधान और वर समाधि क्यों कथन की गई हैं?

उत्तर—समाधि दो प्रकार से कथन की गई है। जैसे कि-द्रव्यसमाधि श्रीर भावसमाधि।

प्रश्न-द्रव्यसमाधि किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस पौद्गलिक पदार्थ की जिस को इच्छा हो उसके मिल जाने से ही उस आत्मा को स्त्रण भर के लिये समाधि आ सकती है। परंच वह समाधि स्त्रण स्थायी होने से त्याज्य है. अतएव म्द्रव्यसमाधि की निवृत्ति करने के लिये ही प्रधान और वर पद दिये गए हैं, जिस से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि-जो परम ज्ञान की समाधि है, उसी की ही मुभे प्राप्ति हो।

प्रश्न-जब सिद्ध परमात्मा से श्रारोग्य वोधिलाभ श्रीर सब से बढ़ कर ज्ञान की समाधि की प्रार्थना की जाती है, तो क्या यह निदानकर्म

नहीं है ?

उत्तर—इन पवित्र भावनाओं को निदान कर्म नहीं कहा जाता, कारण कि-यह प्रार्थना वा भावना कर्मवन्धन का कारण नहीं है; अतएव यह निदान-कर्म नहीं है, कर्मवन्धन के कारण-मिध्यात्व अविरत, कषाय, दुष्ट्योग, वा प्रमादादि प्रतिपादन किये गए हैं। उक्क भावना में उक्क कारणों के न होने से इसे निदान कर्म नहीं कहा जाता।

प्रश्न-यदि निदानकर्भ नहीं है तो क्या इस प्रकार के पाठ करने से

श्रारोग्यादि पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है ?

उत्तर—सिद्ध परमात्मा तो वीतराग पद में स्थित होने से राग श्रीर द्वेप से रहित हैं; श्रतः वे तो फल प्रदाता हो ही नहीं सकते। तथा यदि प्रार्थना द्वारा ही वह शुभ कर्म के फल दे सकते हैं तो फिर कर्मों का फल क्या हुआ ? श्रतप्व उक्त प्रार्थना से चित्त श्रुद्धि होती है श्रीर श्रसत्यामृपा भाषा का वाक्य होने से ही उक्त पाठ युक्ति संगत माना जाता है।

प्रश्न-क्या प्रार्थना करने से परमात्मा फल न देगा ?

उत्तर-परमात्मा सर्वक्ष और सर्वदर्शी होने से फल-प्रदाता नहीं है; अतपव वह फलप्रदाता नहीं माना जाता।

प्रश्न-तो फिर प्रार्थना करने से ही क्या लाभ है ?

उत्तर-चित्त की शुद्धि, श्रास्तिकता तथा श्रपने जीवन को पवित्र श्रौर पुरुपार्थी वनाना एवं धार्मिक वल उत्पादन करना; जिस से श्रपना कल्याण करते हुए श्रन्य श्रनेक भव्यात्माश्रों का कल्याण हो।

प्रश्न—जय सिद्ध परमात्मा की मिक्क की जाती है तब क्या उस समय जीव को समाधि की प्राप्ति हो जाती है ?

उत्तर—हां ! उस श्रात्मा को भिक्त रस में निमग्न होने से उन के गुणों में श्रत्यन्त श्रनुराग होता है। उस श्रनुराग के कारण ही वह जीव भिक्त रस में

पदार्थों का समभाव द्वारा एकत्व हो जाना, उसे द्रव्य समाधि कहते हैं।

निमग्न होता हुआ समाधि की दशा को प्राप्त होता है। प्रश्न-सिद्ध और अर्हन देवों में किन २ वातों का भेद होता है ?

उत्तर—केवलज्ञान और केवलदर्शन और अनंत सुख वा अनंत वल इन वातों में किसी चात का भी भेद नहीं है, किन्तु अईन देव वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र इन चार कमों से युक्त होते हैं। फिर वे देह—धारी होने से अपने पिचत्र उपदेशों द्वारा जगत् वासी जीवों पर परम उपकार करते रहते हैं; परंच सिद्ध परमात्मा आठ कमों से रहित होने से केवल अपने ही स्वरूप में निमन रहते हुए लोक और अलोक पर्याएं देखते रहते हैं। क्योंकि वे सर्वत और सर्वदर्शीं होते हैं।

प्रश्न-क्या अर्हन् भगवान् को भी सिद्ध कह संकते है ?

उत्तर-भविष्यत् नैगम नय के मत से अर्हन् देव को भी सिद्ध कह सकते हैं, क्योंकि अर्हन् भगवान् ने आयुष्कर्म के त्तय हो जाने पर अवश्यमेव मोत्त-गमन करलेना है।

प्रश्न—जो धर्मोपदेश अरिहन्त भगवन्तों ने दिया हुन्ना है तो क्या यही उपदेश सिद्ध परमात्मा ने दिया है, इस प्रकार कह सकते हैं.

उत्तर—हां! यह गत मली भांति तथा निर्विवाद सिद्ध है कि—जो धर्मो-पदेश श्रीश्चर्डन देवों ने किया है, वही धर्मोपदेश सिद्ध परमात्मा का भी है। क्योंकि- केवलकान की श्रोपंत्रां से श्रीश्चर्डन देव श्रीर सिद्ध परमात्मा में श्रमेदता सिद्ध होती है, तथा दूसरी यह भी वात है कि—श्चर्डन देव ने श्रवश्य-मेव मोन्न गमन करना है: जब वह मोन्न गमन करता है, तब उस जीव की श्चर्डन संका हटकर सिद्ध संका होजाती है। श्रतः वह पूर्वोक्न उपदेश सिद्ध परमात्मा का ही कहा जाता है। "सिद्धा पवं वदंति "सिद्ध इस प्रकार कहते है, इस प्रकार के वाक्य देखने से निश्चय होजाता है कि—श्चर्डन देवों को ही निश्चय में गुण एक होने से सिद्ध माना गया है।

इस प्रकार ज्ञान की एकता और चार कमों के भाव श्रमांव के होने से श्राहन देव और सिद्ध परमातमा यह दोनों पद "देव" में माने गए हैं। कारण कि-जो सर्व प्रकार के दोपों से निवृत्त होगया है, वही देव कहलाने के योग्य होता है, फिर उसी का सत्योपदेश मन्य जीवों के कल्याण के लिये उपयोगी माना जाता है: क्योंकि-रागी श्रात्मा का एकान्ततः स्वार्थमय जीवन होता हैं. श्रतः वह अपने जीवन के लिये ही उपदेश करेगा, जिस प्रकार उस को दुः खों का सामना न करना पड़े, तथा उसका जीवन पौद्रलिक सुखों से वंचित न रहे; वह उसी प्रकार की चेष्टा करता रहेगा। परंच वीतरागी महात्माश्रों का जीवन श्रन्य श्रात्माश्रों के कल्याण थे ही होता है. वे श्रीरों के कल्याण के लिये नाना प्रकार के कष्टों का सामना करते हैं। अपने जीवन को भी ब्युत्सर्जन कर देते हैं, परन्तु परोपकार के मार्ग से वे किंचित् मात्र भी विचलित नहीं होने पाते, अतएव वे ही देव कहला सकते हैं। अनादि काल से पांच भारत वर्ष और पांच परवर्त्त वर्ष सेत्रों में दो प्रकार का काल चक्र वर्त रहा है, उत्सर्पिण्णी काल और अवसर्पिणीकाल। प्रत्येक काल दश कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का होता है, तथा प्रत्येक काल के छः भाग होते हैं; सो दोनों कालों के मिलने से २० कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का पक्र कालचक्र होता है। विशेष केवल इतना ही है कि उत्सर्पिणी काल में प्रिय पदार्थों का प्राहुर्भाव और अप्रिय पदार्थों का शनै २ हास होता जाता है। अन्त में जीवों को पौद्रलिक सुख की पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है।

इस से विपरीत भाव अवसर्णिणी काल का माना गया है, जिस में पुद्रलं सम्बन्धी सुख का हास होता हुआ श्रौः २ जीव परम दुःखमयी श्रवस्था में हो जाते हैं। इस प्रकार इस लोक मे काल चक्रों का चक्र लगा रहता है। अनादि नियम के अनुकूल प्रत्येक काल चक्र मे २४ तीर्थंकर देव ९२ चकवर्ती नव वलदेव नव वासुदेव श्रीर नव ही प्रतिवासुदेव ये महापुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं। स्थानाङ्ग सूत्र में तीन प्रकार के उत्तम पुरुषों का विवरण किया गया है । जैसे कि-धर्मोत्तम पुरुष १ भोगोत्तम पुरुष २ श्रीर कर्मोत्तम पुरुष ३। सो धर्मोत्तम पुरुष तो श्रीश्रईन देव होते हैं, जो धार्मिक क्रियात्रों को प्रतिपादन करके सदैव काल जीवों का कल्याण करते रहते है। भोगोत्तम पुरुप चक्रवर्ची होते हैं, जिनके समान पौद्रलिक सुख के श्रनुभव करने वाली श्रन्य व्यक्तियां उस समय नहीं होतीं। कर्मोत्तम पुरुष राज्य धर्म के नानाप्रकार के नियमों के निर्माता होते है, वे वास्रदेव की पदवी को धारण करके फिर साम, दाम, भेद श्रीर दंगड इस प्रकार की नीति की स्थापना करके राज्य-धर्भ को एक सूत्र मे बांधते है। अर्द्ध मारत वर्ष में उनका एक छुत्रमय राज्य होता है, क्योंकि-यावत्काल पर्यन्त एक छुत्रमय राज्य नहीं होता, तावत्काल पर्यन्त प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये श्रसमर्थता रखती है। श्रतएव वासुदेवों को कर्मोत्तम पुरुष माना गया है।

इस काल के पूर्व जो उत्सिर्धिणी काल ज्यतीत होचुका है, उसमें निम्न लिखितानुसार २४ तीर्थंकर देव हुए हैं—उनके ग्रुम नाम ये हैं। केवलक्षानी १, निर्वाणी २, सागर ३, महायश ४, विमल ४, सर्वानुभूति ६, श्रीघर ७, दत्ततीर्थं छत् ८, दामोदर ६, सुतेजाः १०, स्वामी ११, मुनिसुबत १२, सुमति १३, शिवगति १४, त्रस्ताग १४, निमीश्वर १६, त्रानिल १७, यशोधर १८, छतार्थं १६, जिनेश्वर २० खुद्मति २१ शिवकर २२ स्यन्दन २३ और संप्रति २४: परंच जो आगामी काल में आनेवाली उत्सर्धिणी में भी २४ तीर्थंकर देव होंगे, उनके शुभ नाम निम्नलिखितानुसार हैं । जैसे कि-पद्मनाम १, श्र्रेव २, सुपार्श्वक ३. स्वयंप्रम ४, सर्वानुभूति ४, देवश्चत ६, उदय ७, पेढाल ८ पोहिल ६, शतकीतिं १०, सुत्रत ११, श्रमम १२, निष्कषाय १३, निष्पुलाक १४. निर्मम १४, चित्रगुप्त १६, समाधि १७, संवर १८, यशोधर १६, विजय २०, मल्ल २१, देव २२, श्रनन्त-वीर्य २३, श्रोर भद्रकृत् २४। श्रमिधान चिन्तामणि हेमकोष में व्युत्पत्ति सहित उक्ष नामों की व्याख्या की गई है। वहां से देख लेनी चाहिए।

वर्त्तमान काल (इस समय) में जो श्रवसर्पिणी काल वर्त्त रहा है, उसमें भी चतुर्विशति तीर्थंकर देव हुए हैं, उनके शुभ नाम अभिधानचिन्तामणि से ट्युत्पत्ति सहित लिखता हूं। जैसे कि-ऋषति गच्छिति परमपदिमिति 'ऋषिष्टिष लुसिभ्यः कित्र (उगा. २३१) इत्यमे ऋषमः यद्वा अर्वोर्श्वमलाञ्चनमभूद्भगवतो, जनन्या च चतुर्दशाना स्वप्नानामादावृष्मो दृष्टस्तेन ऋषमः १—जो परम पद के विषय जाता है. उसे ही ऋषभ कहते हैं सो यह अर्थ तो सर्व जिनेवश्र देवों के विषय संघटित होजाता है। परंच श्रीभगवान के दोनों उरुश्रों में वृषभ का लक्षण था, तथा श्रीभगवत् की माता ने चतुर्दश स्वमों के देखे जाने पर प्रथम स्वप्न व्रपम का ही देखा था. इसी लिये श्रीभगवान का श्रम नाम ऋषमदेव भगवान स्थापन किया गया । परिषहादिभिर्न जितः इति अजितः यद्वा गर्भस्थे अस्मिन्धृते राज्ञा जननी न जितेत्यजित जो परिषद्दादि से न जीता गया, उसी का नाम अजित है। श्चर्यात् २२ परीषह, चारकषाय 🗸 मद् श्रीर ४ प्रकार के उपसर्ग ये सव श्रीभगवान को जीत न सके: इसलिये श्रीभगवान का श्रभ नाम श्रजित हुआ: किन्त यह सर्व जिनेश्वर देवों में व्यापक हो जाता है। अतएव विशेष अर्थ यह भी है कि-जब श्रीभगवान, गर्भावास में विराजमान थे उस समय राजा श्रीर रानी चित्त विनोद के लिये एक प्रकार का चूत (सारपाशादि) खेलते थे. तब राजा रानी को जीत न सका. इसलिये श्री भगवान का नाम अजित-नाथ रक्खा गया। शं सुखं भवत्यस्मिन् स्तुते शंभव यद्वागर्भगतेऽप्यस्मिन्नभ्यधिकसस्य-संभवात् सम्भवे।ऽपि—श नाम सुख का वाचक है, सो जिस के करने से सुखकी प्राप्ति हो उसे ही शंभव कहते हैं। तथा जिस समय श्रीभगवान गर्भ में श्राए थे, उस समय पृथ्वी पर धान्यों की अत्यन्त उत्पत्ति हुई थी, अतः श्री भगवान का नाम संभ-वनाथ हुन्ना। श्रभिनन्दाते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन भुज्यादित्वादनटः यद्वा गर्भात्प्रमृत्येव अभी-च्यं शक्रेयाभिनन्दनादाभिनंदनः जिस की इन्द्रादि द्वारा स्तुति की गयी है, उसी का नाम अभिनन्दन है तथा जब से श्रीमगवान गर्भ में आए थे. उसी दिन से पुनः २ शक्रेन्द्र द्वारा स्तुति की गई; अतः श्रीमगवान् का नाम अभिनन्दन है। शोभनामतिरस्य सुमति यद्वा गर्भस्य जनन्या सुनिश्चिता मतिरभूदिति सुमतिः सुन्दर है युद्धि जिस की उसी का नाम है समिति तथा जब से श्रीभगवान गर्भ में श्राए थे. उसी समय से माता की वृद्धि सुनिश्चित होगई थी; श्रतः श्रीभगवान् का नाम सुमति हुन्ना । निष्पद्धतामद्गीकृत्य पद्मस्येव प्रभाऽस्यपद्मप्रभः यद्वा पद्मशयेन देहदो मातुर्देवतया पूरित इति, पद्मवर्णाश्च भगवानिति वा पद्मप्रभः विषय-वासना रूपी कीचङ् से रहित और पदा के समान प्रभा है जिस की उसी का नाम पदाप्रभ है। तथा पद्मशय्या में शयन करने का दोहद उत्पन्न हो गया था वह देवता हारा पूर्ण कियागया तथा पद्मकमल के समान जिन के शरीर का वर्ण था इसी से श्रीभगवान् का नाम पद्मप्रभ हुआ शामनौ पार्श्वावस्य सुपार्श्व यद्वा गर्भस्य भगवति जनन्यपि सुपार्श्वाभूदित सुपार्श्व शोभनीय दोनों तरफ है जिन के वह सुपार्श्व है अथवा जव श्रीभगवान् गर्भ में थे, तव उसी समय से माता के दोनों तरफ शोभनीय हो गए थे श्रतः श्रीभगवान् का नाम सुपार्श्व हुत्रा । चन्द्रस्थेव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्य-लेश्याविशिपोऽस्य चन्द्रप्रभः तथा गर्भस्थ देव्याः चन्द्रपानदीहदोऽर्भादिति चन्द्रप्रभः चन्द्रमा के समान है सौम्यलेश्या जिन की वही चद्रश्रम है तथा जव श्रीभगवान् गर्भ में श्राए थे तव माता को चन्द्रपान करने का दोहद उत्पन्न हुश्रा था। श्रतएव श्रीभगवान् का नाम चन्द्रप्रभ हुन्ना। शोभनो विधिविधानमस्य सुविधिर्यद्वा गर्भस्थ भगवति जनन्यऽप्येविमति सुविधिः सुन्दर है विधि विधान जिस का वह सुविधि तथा जव श्री भगवान गर्भ में थे तब माता अत्यन्त सुन्दर विधि विधान करने वाली हो गई थी, अतः श्रीभगवान् का नाम सुविधि रक्खा गया । सकलसल्यंतापहरणात शेतलः तथा गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वेत्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पशीद्वपशान्तः इति शीतलः सकल जीवों का सन्ताप हरने से शीतल तथा जब श्रीभगवान गर्भ में स्थित थे, तव श्रीभगवान के पिता को पित्तदाह का रोग था, जो वैद्यों द्वारा भी शान्त न हो सका था, तव श्रीभगवान की माता ने राजा के शरीर को स्पर्श किया, तव रोग शान्त हो गया। इस प्रकार गर्भस्थ जीव का माहात्म्य जान कर श्रीभगवान् का नाम शीतल रक्खा गया है। श्रेयासावंसावस्य श्रेयांसः पृषे।दरादित्वात् यथा गर्भस्थेऽस्मिन् केनाप्यनाकान्तपूर्वदेवताधिष्ठितराय्या जनन्याकान्तेति श्रेयो जातमिति श्रेयास । सर्व जगत-वासी जीवों के हित करने से श्रीभगवान का नाम श्रेयांस तथा जब श्रीमगवान् गर्भावास में थे, तव श्री भगवत के पिता के घर में एक देवाधिष्ठित शय्या थी. उस पर कोई भी वैठ नहीं सकता था यदि वैठता था तो उसको श्रसमा-धि उत्पन्न हो जाती थी; किन्तु गर्भ के प्रभाव से रानी जी को उस शय्या पर शयन करने का दोहद उत्पन्न हुआ, तव वह उस शब्या पर शयन कर गई। तव देवता ने कोई भी उपसर्ग नहीं किया अतः श्रेयांस नाम स्थापित हुआ। वसुपूज्यत्वपतेरयं वासुपूज्यः यहा गर्भस्येऽस्मिन् वसु हिरएयं तेन वासवो राजकुलं पूजितवानिति वसवो देवविशेषास्तेषां पूज्ये। वा वसुपूज्यः प्रज्ञाद्यािश वासुपूज्यः जो देवतों द्वारा पूजनीय है वही वासुपूज्य है तथा वसुपूज्य राजा का जो पुत्र है, उसी का नाम वासुपूज्य है तथा जब श्रीभगवान् गर्भ

वास में थे. तब हिरएय वां सुवर्ण द्वारा वैश्रवण देवता ने घर को पूर्ण भर दिया. इसलिये श्रीभगवान् का नाम वासुपूच्य हुन्ना तथा वासव नामक इन्द्रों द्वारा जो पूजित है उसी का नाम चासुपूज्य है । विगती मले।ऽस्य विमलजानादियोगाहा विमल यहा गर्भत्ये मातुर्मतिस्तनुश्रविमला जातेति विमल दूर हो गया है आठ कर्मरूपी मल जिन का तथा निर्मल ज्ञानादि के योग से विमल नाम हुआ, तथा जव श्रीभगवान गर्भ मे थे तव भगवान की माता की मिति तथा माता का शरीर निर्मल हो गया था. इस लिये श्रीभगवान का नाम विमलनाथ स्थापन किया गया नं विद्यते गुणानामन्तोऽस्य अनंतः अनंतिनेदेकर्देशों वा अनंतभीमो भीमसेन इति न्यायात् राचार्सं। तीर्थकृत्व अनंततीर्थकृत् जिन के गुर्हों का अन्त नहीं होता. उन्हें अनंत कहते हैं , तथा अनंत कर्मों के अश जीतने से अनंत प्रान जो उत्पन्न हो गया है, इसी कारण अनंत कहते हैं। दुर्गती प्रपतन्तं सत्वसंघातं धारयति धर्मः, तथा गर्भस्य ' जननी दानादिधर्मपरा जातेति धर्मः दुर्गति में गिरते हुए प्राणियों को जो धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं तथा जब श्री भगवान गर्भावास में थे तब माता की रुचि दानादि धर्मों में विशेष हो गई थी। श्रतप्य श्रीभगवान् का नाम धर्मनाथ रक्खा गया। शावियागत् तदात्मकत्वात् तत्कर्तृकरवाच्चायं शाति तथा गर्भस्थे पूर्वेतिपन्नाऽशिवशातिरभूत् इति शातिः । शांति के योग से वा शांति रूप होने से तथा शांति करने से शांति तथा जब श्री भगवान गर्भावास में थे, तव देश में जो पूर्व-उत्पन्न ऋशिव (रोग) था उस की शांति होगई थी, इसी लिये शांतिनाथ नाम रक्खा गया। कु. पृथ्वी तस्या स्थितवान इति कुंशु पृषे।दरादित्वात् तथा गर्भस्थे भगवति जननी रत्नानां कुन्धुरांशिः दृष्टवतीति कुथु पृथ्वीः पर ठहरने से कुंधुनाथ तथा जब श्रीभगवान गर्भावास में थे तब माता ने रत्नमय क्रंथुओं की राशि को देखा था, इसी कारण क्रंथुनाथ नाम स्थापन किया गया। सर्वोन्नामसत्वकुले यः उपजायते तस्याभिवृद्धये बुद्धैरसावर . उदाहृत ' इति वचनादरः तथा गर्भस्थ भगवति जनन्या स्वप्ने सर्वरत्नमयोऽरा दृष्ट से उत्तम महासात्विक कुल में जो उत्पन्न होता है तथा जो कुल की वृद्धि करने वाला होता है उस को वृद्ध पुरुष प्रधान अर कहते हैं। तथा जब श्रीभगवान गर्भावास में थे, तब माता ने स्वन्नावस्था में सर्वरत्नमय ग्रर (करवत) देखा था, इसी कारण से श्रीभगवान् का शुभ नाम अरनाथ एक्खा गया। परीषहादि मल्लजयान्निरुक्कान्मिल्ल तथा गर्भस्थे भगवृति मातुः सुरभिकुसुममाल्य्रश्यनीये दोहदो देवतया पूरितइति मल्लि । परीषहादिमल्लों के जीतने से मल्लि तथा जब श्रीभगवान, गर्भावास में थे तव माता को सुगंध वाले पुष्पों की माला की शय्या में शयन करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, सो वह दोहद देवता द्वारा पूरा किया गया इस कारण से श्रीभगवान् का नाम मिल्लिनाथ रक्खा गया। मन्यते जगत्क्षिकालावस्थान

मिति सुनिः "मनरुदेतौ चास्य वा" (उगा० ६ १२) इति इ प्रत्यये उपान्त्यस्योत्वं शोभनानि वृत्तान्य-स्य सुन्नत सुनिश्वासौ सुन्नतश्च सुनिसुन्नतः तथा गर्भस्थे जननी सुनिवत् सुन्नता जातेति सुनिसुन्नत तीन काल में जो जगत को मानता है उसी का नाम मुनि है तथा सुन्दर है वत जिस के, सो दोनों पदों के एकत्र करने से मुनिस्रवत शब्द बन गया तथा जव श्रीभगवान् गर्भावास में थे तब भगवन्त की माता मुनि के समान सुन्दर वत वाली हो गई थी: इसी कारण से श्रीभगवान का नाम सुवत रक्खा **गया** । परीपहोपसर्गीदिनामनात् नमेस्तु वा (उग्रा-६ १३) इति विकल्पनोपोन्त्येकारभाव पक्ते निमः यहा गर्भस्य भगवति परचकन्त्रैः श्रापि प्रसातिः कृतेति निम । परीषहादि वैरि-यों को नमन करने से निम तथा जब श्रीभगवान गर्भावास में थे तब वैरी राजे भी आकर श्रीभगवान के पिता को नमस्कार करने लग गये इसी कारण से निमनाथ नाम संस्कार किया गया । धर्मचकस्य नेमिवन्नेमिः नेमीतीन्नन्तोऽपि दश्यते यथा वन्दे सुवतनेमिनौ इति । धर्म चक्र की धारा के समान वह नेमि है तथा जब श्री भगवान गर्भावास में थे तव माता ने श्रिरिष्टरत्नमय नेमि (चक्र धारा) श्राकाश में उत्पन्न हुई देखी इसी लिये श्रिरप्रेनेमिनाथ नाम संस्कार किया गया तथा च प्राकृतपाठ:- गभ्भगए तस्त मायाए रिक्र्रयणाम् सहति सहालडनेमि उप्पयमाखो सुमियो दिठोत्ति तेया से रिट्ट नेमित्ति नाम करांति" ऋथी प्राग् लिखा गया है स्प्रशति ज्ञानेन सर्वभावानिति पार्श्वः तथा गर्भस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थयाऽन्धकारे सपी दृष्ट इति गर्भानुभाने।ऽयम् इति भत्ना परयतीतिनिरुक्तात् पार्श्वः पार्श्वोऽस्य नैयानृत्यकरे। यत्तस्त-स्य नायः पार्श्वनाथ भीमोभीमसेनः इति न्यायाद् वा पार्श्वः सर्वभावों को जो ज्ञान से जानता है उसे ही पार्श्व कहते हैं, सो यह लक्तण तो सर्व तीर्थकरों में संघटित होता है, परंच जब श्रीभगवान् गर्भावास में थे तव श्रीभगवान् की माता ने अपनी शय्या पर वैठ अंधकार म जाते हुए सूर्य को देख लिया; तय माता ने विचार किया यह सव गर्भ का प्रभाव है तथा पार्श्व नाम वाला यन श्रीभगवान की श्रत्यन्त भक्ति करता था इसी कारण पार्श्वनाथ नाम हुश्रा । विशेषण **ईरयित प्रेरयित कर्माणीति वारः विशेषतया जो कर्मों को प्रेरते हैं इसी कारण उन्हें** वीर कहा जाता है तथा महा उपसर्गों के सहन करने से श्रीभगवान का नाम श्रीश्रमण भगवान् महावीर प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार वर्त्तमान श्रवसर्पिणी काल में मोच को प्राप्त हुए २ चतुर्विंशति तीर्थंकरों के व्युत्पत्ति युक्त नामो-त्कीर्त्तन कथन किये गए हैं। स्रव जिन २ तीर्थकरों के स्रपर नाम भी है उन का विवरण किया जाता है । जैसे कि- ऋषमे। ऋषमः वृषभ का लक्तरा होने से ऋषभ देव को वृषभदेव (नाथ) कहते हैं । श्रेयान श्रेयासः सकल भुवन में प्रशस्यतम होने से श्रेयांस को ' श्रेयान् " कहते हैं। स्यादनन्त जिदनन्तः श्रानन्त कमां के अंशों को जीतने से श्राथवा श्रानन्त ज्ञानादि के होने से

तथा राग द्वेष रूपी शत्रुओं के जीतने से अनन्तनाथ प्रभु को अनन्तजित भी कहते हैं तथा जब श्रीभगवान गर्भस्थ थे तब माता ने अनन्तरलदाम को देखा वा जीता इस कारण भी अनन्तजित् कहते हैं। अधिविनस्तु पुष्पदन्तः पुष्प कलि-का के समान अति मनोहर दन्त होने से सुविधिनाथ स्वामी को पुण्यदन्त भी कहते हैं । मुनिष्ट्रवतपुत्रती तुल्यों मुनिसुवत स्वामी को सुवत भी कहते हैं। जैले-समास में सत्यभामा " भामा " इस प्रकार प्रयोग सिद्ध किया जाता है। अरिष्टने नेस्तु नेसिः अशुभ पदार्थों के नेमिवत् प्रध्वंस करने से अरिष्टनेमि तथा जव श्री भगवान् गर्भावास में थे तव माता ने स्वप्न में श्रारिष्टरत्नमय महानेमि (चक्रधारा) को देखा था इसी कारण अरिप्रतेमि नाम स्थापन किया गया। अपिक्साविशव्दवन्तव् पूर्वत्वेऽारिष्टनेभिः अपिश्चमादिशव्दवत् नञ्पूर्वेक होने से अरिप्रनेमि शब्द की ब्युत्पत्ति सिद्ध होती है । बीरस्चरमतीर्थकृत् महाबीरे। वर्द्ध-मानो देवायों जातनन्दनः वीर सगवान् को चरमतीर्थकृत् अन्तरंग राष्ट्रश्रों के जीतने से महावीर, उत्पत्ति से लेकर ज्ञानादि की वृद्धि होने से वर्द्धमान तथा जब श्रीभगवान स्भीवास में थे तब उन के कुल में धन धान्यादि अनेक पदार्थी की वृद्धि हुई, इस कारण वर्द्धमान नाम संस्कार किया गया। देवों वा इन्हों का स्वामी होने से देवार्य तथा ज्ञात क़ल में उत्पन्न होने से वा ज्ञात जो सिद्धार्थ राजा है उसका नन्दन होने से ज्ञात नन्दन भी कहते हैं।

श्री तीर्थंकर देवों के सर्व नाम गुण्निप्पन्न होते हैं इन नामों का भव्य प्राणी अवलम्बन करते हुए वा इन नामों के गुणों मे अनुराग करते हुए इतना ही नहीं किन्तु अपने आत्मा में उन गुणों को स्थापन करते हुए तथा यथावत् उन गुणों का अनुकरण करके अपने आत्मा को पवित्र करें। अत्यव देवपद में श्री सिद्ध परमात्मा और अर्हन् देव दोनों लिये गए हैं। देहधारी वा परमोपकारी होने से प्रथम पद में श्री अर्हन् देवों का ही आसन लिया गया है, इस लिये चतुर्विंशित तीर्थंकरों के विपय में कुछ आवश्यकीय वातों का विपय लिखा जाता है।

तीर्थ-	नगरी	जन्म	ापिता	माता	लच्र	दीचा	केवल	केवल	कुल
कर		1	Í			तिथि	ज्ञान	ज्ञान	
नाम							नगरी	तिथि	ľ
			 	ļ					
श्रीॠ-	विनीता	चैत्र	नाभि-	मरु-	वृषभ	चैत्रवदि	युरिम	फा. व	इच्चाकु
घभदेव	नगरी	वदी⊏	कुलकर	देवी		4	ताल	११	
श्रजित-	श्रयो-	माघ	जित-	विजया	हस्ती	महा व	श्रयो-	पौष व	1,,
नाथ	ध्या	ग्रु. ⊏	যন্ত্র		١	3	ध्या	११	
संभव-	श्राव-	महा-	जिता-	सेना	সঞ	सृग.	श्राव-	का च	,,
नाथ	स्ती	शु. १४	रि			शु. १५		११	,,
श्रभिनं-	श्रयो-	माघ	संवर-	सिद्धा-	कपि	माघ ग्रु	श्रय़ो-	षौ वः	
द्न	ध्या	ग्रु. २	राजा	र्थ		१२	ध्या	१२	79
स्रुमति-	श्रयो-	वैशाख	मेघ-	मंगला	क्रौंच	वैशाख	श्रयो-	चैत्र	_
नाथ	ध्या	शु. =	राजा	441611	पद्मी	गु. ६	ध्या	शु ११	ī,
पद्मप्रभु	कौशु-	कार्त्ति.	श्रीधर		*****	का ~~र्~~ चिक	कौसु	चैत्र	
पश्चम नु	म्बी-	काराच. व. १२	श्राघर राजा	सुसी- मा	पद्म- कमल	व.१३	कास्तु स्वी	चन शुरु	,
								20 10	
खुपार्श्व			प्रतिष्ट	_	स्वस्ति-		वाराग्-		32
नाथ	स्री	शु.१२	राजा	माता	कलच्च्	शु. १३	सी	છ્	
चन्द्र-	चन्द्र-	पौष	महासे-	लच्मणा	चन्द्रल	पौष व.	चन्द्रपु	फा व	,,
प्रभ	पुरी	व.१२	नराजा	माता	च्चा		रीनगरी	9	,,
सुविधि	काकंटी	सृग	सुग्रीव	रामा	मगरम-	मृग.	काकंदी		
नाथ	नगरी	च. ४	राजा	राणी	स्य का	1	नगरी	का. शु३	17
शीतल नाथ	भद्दिल पुर	माघ व.१२	हढ़रध		श्रीवत्स	माघ व १२	महिल	पौष	**
ગાવ	3,	प. १९	राजा	माता		24	पुर	व १४	
श्रेयांस	_	फा.	विप्णु	विष्णु	गेंडा का	फाल्गुन	सिंह-	माघ	13
नाथ	पुरी	च.१२	राजा		लच्च्			व ३	

	1	फा.	वसुपू−ॄ	जया	पाडा	फाल्गुन	चंपा	माघ	इच्वाकु
वासु-	चम्पा पुरी	वर्ध	ज्यरा	माता	का ल.	शु. १४	पुरी	शु .२	J
पूज्य	30							_	
विमल	कंपिल	माघ	कृतव-			माघ शुः	कंपिल	पौष	٠,
नाथ	पुरी	शु. ३	र्माराजा	माता	कालच	ક	पुरी	शु ६	
	ग्रयो-	वैशाख	सिंहसे-	म्बयशा-	श्येन	वैशाख	ऋयो-	वैशाख	>>
श्चनंत-	अया ध्या		नराजा	माता	क.	व १४	ध्या	च.१४	"
नाथ	च्या							2	
धर्म-	रत्नपुरी	माघ	भानु-	सुत्रता	वज़्-	माघ शु	रत्नपु.	पौप १४	77
नाथ		ग्रु. ३	राजा	माता	लच्चण	१३		গ্ৰ ধুম	
		ज्येष्ट	विश्वसे	त्रानिग	मृग−	ज्येच्य.	गजपुर	पौष श्र.	
शांति-	गजपुर		न राजा		लच्च ण	१२		3	7,
नाथ		40 \$1	-1 (1011						
कुंथु-	गजपुर	वैशाख	सूर-	श्री	श्रज	चैत्र व	गजपुर	चैत्र	31
नाथ		व. १४	राजा	राणी		ሂ		शु.३	
			,						
	गजपुर	मृगशी-			नंदाव-		गजपुर	का शु. १२	"
नाथ		शु. १०	राजा	राखी	र्तन का	शु. १२		1	
मल्लि-	मिथि	मृग-	कुंभ	प्रभाव	कलश	मृग.	मिथि	मृग.	,,
मारख- नाथ	लान	शु ११	राजा	ती रा		शु-११	ला न	शु. ११	"
VII O	611 41.	3	1011						
सुवत-	राजगृ-	ज्येष्ट	सुमित्र	पद्माव-	कूर्म-	फा शु	राज-	फाल्गु	,,,
स्वामी	ही	व⊏	राजा	ती रा	लद्मग्	१२	गृही न	च. १२	
_			_	~			******		
नमि		श्रावण		विप्रा-	कमल-	आपाढ़ व. ६	मथुरा नगरी	मृग. ग्रु. ११	17
नाथ	नगरी	ਕ. ⊏	राजा	रानी		4. C	चगरा	3. 11	
श्ररिपृन	स्त्रीति-	श्रावग्	समुद्र	शिवा-	शंख	आवण	गिर-	आश्वि.	. ,
मि नाथ		शुर	विजय	4		शु ६	नार	व. १४	1 '
111 111 12	3								
पार्श्व-	वाराण	पौप	अश्व-	3		1	वारा-	चैत्रंव.	27
नाथ	सी	व १०	सेन	देवी	लच्चग्	व- ११	गसी	ક	
					क्रिंट-	मृग.	च्याचना	वैशाख	
	1	चैत्र	्रालका-	ा तथा । स्राचित	काळ	व. ११			1
रस्वामा	'कुंड	, वर्र	्यराजा	ा ला द्व	म नगर्यः	. A. 66	Lana.	1 30. 7	1

त्रव नीचे श्री भगवन्तों की निर्वाण i	तेथियां वर्णन की जाती है यथाः—
त्तीर्थकर देव	निर्वागुकाल
श्रोत्रपुपभदेव जी	माघ कृष्णा १३
,, त्र्राजितनाथ जी	चैत्र शुक्का ४
 ,, संभवनाथ जी	चैत्र शुक्रा ४
,, श्रमिनन्दन जी	वै्याख ग्रुक्का ८
" सुमतिनाथ जी	चैत्र श्रुक्षा ६
,, पद्म प्रभु स्वामी	मार्गशीर्ष कृष्णा ११
,, सुपार्श्वनाथ जी	फाल्गुन रुज्णा ७
, चन्द्रप्रभु जी	भाद्रपद् कृप्णा ७
,, सुविधिनाथ जी	भाद्रपद शुक्का ६
,, शीतलनाथ जी	वैशाख कृष्णा २
, श्रेयांस नाथ जी	श्रावण रूप्णा ३
., वासुपूज्य स्वामी	ञ्चाषाढ् श्रुक्का १४
,, विमलनाथ जी	आषाढ़ कृप्णा ७
., त्र्रनंतनाथ जी	चैत्र युक्ता ४
,, धॅमनाथ जी	ज्येष्ठश्रुक्का ४
,, शान्ति नाथ जी	ज्येष्ट कृष्णा १३
,, कुंथुनाथ जी	वैशाख ऋप्णा १
,, त्र्ररनाथ जी	मार्गशीर्ष श्रुक्का १०
,, मल्लिनाथ जी	फाल्गुन श्रुक्का १२
,, मुनिसुत्रत स्वामी	ज्येष्ठक्रम्णा ६
" नमिनाथ जी	वैशाखकृष्णा १०
" श्ररिप्रेनेमि नाथ जी	श्राषाढ़ शुक्का ८
,, पार्श्वनाथ जी	श्रावर्ण श्रुक्ता ८
" महावीर ~~स्~~ वामी जी	कार्त्तिक कृष्णा १४

सो तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दीन्ना, केवलज्ञान और निर्वाण ये पांचों ही कल्याण भव्य प्राणियों के लिये उपादेय हैं, और उक्र तिथियों में धर्म-ध्यान विशेष करना चाहिए क्योंकि- जब देव का पूर्णतया स्वरूप जान लिया गया तब श्रात्म-ग्रुद्धि के लिये देव की उपासना तथा देव को 'ध्येय' स्वरूप में रख कर श्रात्म-विश्रद्धि श्रवश्योमव करनी चाहिए।

भार आसा विश्वास अवस्वनव भारता चाहर व

[॥] इति श्री जैनतत्त्वकलिकाविकासे देवस्वरूपवर्णनं नाम प्रथमा कलिका समाप्ता ॥

अथ द्वितीया कलिका

धम्म देवा! से केणहेणं भंते १ एवं बुच्चइ धम्मदेवा धम्मदेवा १ गोयमा! जे इमे अग्रागारा भगवंतो ईरिया समिया जाव गुत्त बंभयारी से तेणहेणं एवं बुच्चइ धम्मदेवा।

भगवतीसूत्र • शतक १२ उद्देश ६ ।

भावार्थ —श्रीगौतम स्वामी जी श्री श्रमण मगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि है भगवन ! धर्मदेव किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहने लगे कि हे गौतम! जो ये साधु भगवंत हैं ई्यांपथ की समिति वाले यावत साधुश्रों के समग्र गुणों से युक्त गुप्त ब्रह्मचारी उन्हीं पवित्र श्रात्माश्रों को धर्मदेव कहा जाता है; क्योंकि वे मुमुचु श्रात्माश्रों के लिये श्राराध्य हैं. श्रीर धर्मपथ के दर्शक हैं, इसी कारण वे धर्मदेव हैं। श्रतपव देवाधिदेव के कथन के पश्चात श्रव गुरुविषय में कहा जाता है। यद्यपि सूत्र पाठ में साधु का नाम धर्मदेव प्रतिपादन किया गया है तथापि इस स्थान पर गुरु पद ही विशेष श्रहण किया जायगा कारण कि—यह पद जनता में सुप्रचलित श्रीर सुप्रसिद्ध है।

जिस प्रकार देव पद में अरहंत और सिद्ध यह दोनों ग्रहण किये गए हैं; उसी प्रकार गुरुपद में श्राचार्य उपाध्याय श्रीर साधु ये तीनों पद ग्रहण किये गए हैं। इस प्रकार देव श्रीर गुरुपद में पांच परमेष्ठीपद का समावेश हो जाता है तथा गिए गणावच्छेदक प्रवर्त्तक श्रीर स्थविरादि साधुगण भी साधु शब्द में संगृहीत किये गये हैं। श्रतः ये सब गुरु पद में ग्रहण करने से इनकी ज्याख्या भी गुरुपद में ही की जायगी। साथ में यह भी कहना श्रानुचित न होगा कि यावत काल श्रातमा देव श्रीर गुरु से परिचित नहीं होता तावत काल पर्यन्त वह धर्म के स्वरूप से भी श्रपरिचित ही रहता है, क्योंकि-जब तक उसको देव श्रीर गुरु का पूर्णतया बोध नहीं होगा तव तक वह उनके प्रतिपादन किये हुए तत्त्वों से भी श्रमभिक्ष रहेगा।

शास्त्रों का वाक्य है कि-दो प्रकार से आतमा धर्म के स्वरूप को जान सकता है। जैसे कि-' सोच्वाचेव अभिसमेच्या चेव'' अर्थात् सुनने और विचार करने से धर्म की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि-जव धार्मिक शास्त्रों को सुनता ही नहीं तो भला फिर धार्मिक विषयों पर विचार किस प्रकार कर सकता है? अतएव धार्मिक विषयों को यदि विचार पूर्वक अवण किया जाय तव आत्मा को सद्विचारों से धर्म की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार ज्ञान और किया से मोल प्रतिपादन किया गया है, ठीक उसी प्रकार अवण और मनन से भी धर्मादि पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। यदि ऐसे कहा जाय कि-वहुत से आत्माओं ने भावनाओं द्वारा ही अपना कल्याण कर लिया है, इस लिये शास्त्र अवण की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि-भावना अवण किये हुए ही पदार्थों की होगी क्योंकि-जव तक उसने प्रथम कल्याणकारी वा पापमय मार्ग को सुना ही नहीं तव तक कल्याणकारी मार्ग में गमन करना और पापकारी मार्ग से निवृत्त होना यह भावना होही नहीं सकती। अतः सिद्ध हुआ कि-जिन आत्माओं ने पूर्व किसी धार्मिक विषयों को अवण किया हुआ है, वे उनकी अनुप्रेक्ता पूर्वक विचार करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाते है।

धर्म का श्रवण प्रायः धर्मदेवों के मुख से ही हो सकता है, इस लिये इस स्थान पर श्राचार्य उपध्याय श्रीर साधु ये तीनों धर्म देव हैं। इन के विषय में कहते हैं। श्री तीर्थंकर देवों के प्रतिपादन किये हुए तत्वों के दिखलाने वाले, तथा उन के पद को सुशोभित करने वाले, गण के नायक, सम्यण् प्रकार से गण की रज्ञा करने वाले, गण में किसी प्रकार की शिथिलता श्रा गई हो तो उसको सम्यण् प्रकार से दूर करने वाले, इतना ही नहीं किन्तु मधुर वाक्यों से चतुर्विध श्रीसंघ को सुशिन्तित करने वाले, गच्छवासी साधु वर्ग वा श्रार्य वर्ग की सम्यण् प्रकार से रज्ञा करने वाले श्री जिन-शासन के शृंगार स्तंमक्रप, जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को श्रपनी दोनों श्राखों का श्राधार होता है, उसी प्रकार संघ में श्राधार कप, वाद लिध-सम्पन्न नाना प्रकार के सूच्म ज्ञान के धारण करने वाले श्रालीकिक लक्मी के धारण करने वाले, इस प्रकार के गुणों से विभूषित श्री श्राचार्थ महाराज के शास्त्रों में ३६ गुण कथन किये गए हैं। जो उन गुणों से युक्क होते हैं. वे ही श्राचार्य पद के योग्य प्रतिपादन किये गए हैं, सो वे गुण निम्न लिखितानुसार हैं जैसे कि-

१ देश—श्रार्य देश में उत्पन्न होने वाला यद्यपि धर्म पत्त में देश कुलादि की विशेष कोई श्रावश्यकता नहीं है, तथापि प्रायः श्रार्थ देश में उत्पन्न होने वाला जीव सुलभ-वोधि वा गांभीर्यादि गुणों से सहज में ही विभूपित हो सकता है, तथा परम्परागत श्रार्यता श्रात्मविकास में एक मात्र कारण वन जाती है जैसे कि-भारतवर्ष मे ३२ सहस्र देश प्रतिपादन किये गए है, परन्तु उन मे

वर्त्तमान कालीन २५३ साढे पच्चीस, आर्थ कथन किये गये हैं, जैसे कि-राजगृहनगर-मगधजनपद १ अंगदेश-चंपानगरी २ वंगदेश-ताम्रलिप्ती नगरी ३ कालिंग देश-कंचनपुर नगर ४ काशी देश-वाराणसी नगरी ४ कोशल देश-साकेतपुर अपरनाम अयोध्या नगर ६ कुरुदेश-गजपुर (हस्तिनापुर) नगर ७ कुशावर्त्त देश-सौरिकपुर नगर ८ पंचाल देश-कांपिलपुर नगर ६ जंगलदेश-अहिल्लुत्ता नगरी १० सुराप्ट्र देश-द्वारावती (द्वारिका) नगरी ११ विदेह देश-मिथिला नगरी १२ वत्सदेश-कौशांवी नगरी १३ शांडिल्य देश-नंदिषर नगर १४ मलय देश-भद्दिलपुर नगर १४ वच्छदेश-वैराट नगर १६ वरुण देश- अच्छापुरी नगरी १७ दशार्ण देश-मृत्तिकावती नगरी १८ चेदिदेश-शोक्तिकावती नगरी १६ सिंधुदेश-चीतमय नगर २० सौवीरदेश-मथुरा नगरी २१ सरसेन देश-पापानगरी २२ भंगदेश-मासपुरिवहा नगरी २३ कुणाल देश-श्रावस्ती नगरी २४ लाढदेश-कोटिवर्प नगर २४ श्वेतंविका नगरी-केकय श्राधा (이।) देश ये साढे पच्चीस (২৮ টু) স্সার্য देश हैं। इन देशों में ही जिन-तीर्थंकर, चक्रवर्त्ता, वलदेव वासुदेवादि आर्य-श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म होता है, इस वास्ते इनको आर्थ देश कहते हैं। ये सब आर्थ देश विध्याचल और हिमालय के बीच में हैं। यद्यपि कतिपय ग्रंथों में उक्क नगरियों के साथ ग्रामों की संख्या भी दी हुई है: किन्त सूत्र में केवल देश और नगरी का ही नामोल्लेख किया हुआ है। इस लिये यहां यामों की संख्या नहीं दी गई। साथ में इस के अपवाद में यह भी समभ लेना चाहिए कि-देश आर्य और पुरुष भी आर्य १, देश आर्य पुरुष अनार्य २, देश अनार्य पुरुष आर्य २, और चतुर्थ भंग में देश भी अनार्य श्रीर पुरुष भी श्रनार्थ ४ तात्पर्य यह है कि-देश श्रार्थ श्रीर पुरुष श्रार्थ यह भंग तो अत्यन्त उपादेय हैं। यदि देश अनार्थ और पुरुष आर्य हो तो वह भंग सर्वधा उपेच्य नहीं है अतएव व्यवहार पत्त में देश आर्थ होना आचार्य का प्रथम गुरा है।

२ कुलार्थ—जिस प्रकारं आर्थ देशकी आवश्यकता है उसी प्रकार कुलार्थ की भी अत्यन्त आवश्यकता है, कारण कि-आर्थ कुलों में धर्म-सामग्री, विनय और अभक्त्य पदार्थों का परित्याग यह गुण स्वाभाविक ही होते हैं और पितृ-पच से जो वंश शुद्ध चला आ रहा है उसे ही आर्थ कुल कहते हैं।

३ शुद्ध जाति—जिस प्रकार शुद्ध भूमि विना वीज भी प्रफुल्लित नहीं हो सकता; ठीक उसी प्रकार प्रायः शुद्ध जाति विना समग्र गुणों की प्राप्ति भी कठिन है क्योंकि—यदि जाति शुद्ध होगी तो लज्जा भी स्वाभाविक होगी जिस के कारण वहुत से अवगुण दूर हो कर गुणों की प्राप्ति हो जाती है अतएव

जाति ग्रुद्ध होनी चाहिए।

४ रूपवान् शरीराकृति ठीक होने पर ही महाप्राभाविक पुरुष हो सकता है। क्योंकि-शरीर की लच्मी दूसरों के मन को प्रफुल्लित करने वाली होती है; जैसे श्री केशीकुमार श्रमण के रूप को देख कर प्रदेशी राजा, श्रीर श्रीश्रनाथी मुनि के रूप को देख कर राजा श्रेणिक आश्चर्यमय हो गए। इतना ही नहीं किन्तु उन के मुख से वाणी को सुन कर धर्म पथ में श्रा गए। इस लिये श्राचार्य महाराज का शरीर श्रवश्यमेव सुडौल श्रीर सुन्दर होना चाहिए जिस से वादी श्रीर प्रतिवादी जन को विस्मय हो श्रीर वे धर्म पथ में श्रीघ श्रा सकें।

४ दढसंहनन—जिस प्रकार शरीराकृति की अत्यन्त आवश्यकता है, उसी प्रकार संहनन दढ़ होना चाहिए। क्योंकि—यावत्काल पर्यन्त शरीर की समर्थता ठीक नहीं है, तावत्काल पर्यन्त मली प्रकार अध्ययन और अध्यापनादि कियाएं ठीक नहीं हो सकतीं। अतएव गच्छाधिपति के करणीय कियाओं के लिये दढ़संहनन की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त गुण के विना शीत वा उष्णादि परीषह भी मली प्रकार सहन नहीं किये जा सकते। अतएव आवार्य में उक्त गुण अवश्य होने चाहिएं।

६ धृतिसंपन्न—साथ ही श्राचार्य में धेर्य गुण पूर्णतया होना चाहिए। क्योंकि-जब मन का साहस ठीक होगा तब गच्छ का भार भली प्रकार वह उठा लेगे, कठोर प्रकृति वाले साधुश्रों का भी निर्वाह कर सकेंगेः क्योंकि-जब गच्छाधिपति न्याय मार्ग में स्थित होकर न्याय करने में उद्यत होता है, तब उस को पत्ती श्रीर प्रतिपित्तियों के नाना प्रकार के शब्द सुनने पड़ते हैं। सो यदि वे उक्त गुण युक्त होंगे तो उन शब्दों को सम्यक्तया सहन करके न्याय मार्ग से विचलित नहीं होंगे। यदि उन में धेर्यगुण स्वल्पतर होगा, तब लाभ के स्थान पर प्रायः हानि होगी। कारण कि-चाणिक चित्त वाला श्रात्मा किसी कार्य के भी सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। यद्यपियह गुण प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, परन्तु जो गच्छाधिपति हों उन्हें तो यह गुण श्रवश्यमेव धारण करना चाहिए।

७ अनाशंसी-अशन पानादि वा सुंदर वस्त्रादि की आशंसा (आशा) म करे; क्योंकि-जिस स्थान पर लोभ संज्ञा विशेष होती है वहां पर मोक्त-मार्ग में विझ उपस्थित हो जाता है, तथा जब गणी लोभ के वश हो जायगा, तव अन्य मिक्तुओं को सन्मार्ग में लाना कठिन हो जायगा। यह नियम की वात है कि-जो आप भली प्रकार सुशिचित होगा वही अन्य व्यक्तियों को सुशिचित कर सकेगा। अतएव अनाशंस गुण आचार्य में अवश्यमेव होना चाहिए।

द अविकत्थन—यथायोग्य दएड प्रायश्चित्त के देने वाले हों: क्योंकिअपराध के अनुसार दएड देना, यही न्यायशीलता है। यदि पत्तपात द्वारा प्रायश्चित्त
दिया जायगा तो वह अन्याय होगा, अपराधी के अपराध के अनुसार जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह केवल आत्म-शुद्धि के लिये ही दिया जाता है। जैसे कि"चिकित्सागम इन दोषविश्व दिहेतु ईएड."—जिस प्रकार जो वैद्य चिकित्सा करता
है वह सय सिन्तिपातादि रोगों की विश्वद्धि के लिये ही करता है, उसी प्रकार जो
प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सव दोषों की विश्वद्धि के लिये ही दिया जाता
है। परन्तु साथ ही यह नियम भी है कि—"यथादे एं दण्डप्रण्यनं दण्डनीतिः दोप
के अनुसार दण्ड प्रदान करना यह तो दण्डनीति कहलाती है. यदि इस के विपरीत किया जाय तव वह न्यायशीलता नहीं कहलाती किन्तु उसे अन्यायशीलता
कहा जाता है। अतप्त आचार्य में यह गुण अवश्यमेव होना चाहिए। अपितु
उसे प्रकाशन भी करना चाहिए। क्योंकि विकत्थन नाम है स्वत्पतर अपराध को
भी पुनः २ उच्चारण करना सो जो पुनः २ न कहा जाए किन्तु उस की विश्वद्धि
का यह किया जाय, उसका नाम है "अविकत्थन" सो आचार्य अविकत्थन
गुण वाला अवश्यमेव होना चाहिए।

ध्यमायी-छल से रहित होनाः क्योंकि-मायावी पुरुष धर्ममार्ग से विचलित हो जाता है, श्रीर कपट को ग्रम कर्म के नाश करने में वा उस क्रिया की सिद्धि में प्रथम विझ माना गया है। इतना ही नहीं किन्तु जहां पर कपट उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर फिर श्रसत्य का भी जन्म हो जाता है, इसलिये गणी को श्राजंव भाव से काम लेना चाहिए, नतु वक्रता से।

शास्त्रों में यह बात मली प्रकार से सुप्रसिद्ध है कि-श्रीमिल्लिनाथ भगवान ने पूर्व जन्म में छल पूर्वक तपो उन्नष्टान किया था, उसका यह फल हुआ कि-तीर्थकर गोत्र वन्ध जाने पर भी स्त्रीत्व भाव प्राप्त हुआ। अतएव माया कदापि न करनी चाहिए, किन्तु जिस व्यक्ति ने किसी प्रकार की अध्यक्ता स्वीकार की हो उसे तो इस पाप कर्म से अवश्यमेव वचना चाहिये। क्योंकि-जव वह उक्त कर्म से वच जायगा तव ही उसका किया हुआ न्याय प्रमाण हो जायग।

१० स्थिरपरिपादी—'कोष्टक वुद्धिलिब्धिसम्पन्न होने । अर्थात् जिस प्रकार सुरिचत कोष्टक में धान्यादि पदार्थ मली प्रकार रह सकते हैं, विकृति भाव को प्राप्त नहीं होते, ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञान हृद्य स्पी कोष्टक में भली प्रकार स्थिर रहे। प्रमादादि द्वारा वह ज्ञान विस्मृत न हो जाना चाहिये। ताकि—जिस समय किसी पदार्थ के निर्णय करने की आवश्य-कता हो उसी समय हृद्य स्पी कोष्टक से शास्त्रीय प्रमाण शीव ही प्रकट किये जासकें, उसी का नाम " स्थिरपरिपाटि " कहा जाता है तथा चरणकरणानुयोग के सिद्धान्त तो आचार्य के अस्खिलत भाव से कएउस्थ होने चाहिये, कारण कि—गच्छ की सारणा और वारणादि क्रियाएं प्रायः इसी अनुयोग के सिद्धान्तों पर अवलम्बित होती हैं. तथा व्यवहारस्त्र, वृहत्करपस्त्र, दशाश्चतस्कंधस्त्र तथा नशीथस्त्र इत्यादि क्रिया—विशुद्धि के स्त्रों का अभ्यास आचार्य को अस्खिलत भाव से होना चाहिए। जो श्चतक्षान स्थिर-परिपाटि से प्रहण किया जाता है, वह इस जन्म और परलोक में भी कल्याण करने वाला होता है।

११ गृहीतवाक्य—श्राचार्य के मुख से इस प्रकार के वचन निकलने चाहिएं कि-जो सब भव्य प्राणियों को उपादेय (मनन करने थोग्य) हों; क्योंकि-जो वचन पत्तपात रहित श्रीर भव्य जीवों का कल्याणकारी होता है, वह सात्तर लोक में श्रवश्य मानने योग्य हो जाता है। श्रतएव गणि का वाक्य राग हेप से रहित तथा सत्पथ का प्रदर्शक होना चाहिए।

१२ जितपरिपत्—श्राचार्य सभा के समन्न न्याय पूर्वक श्रीर सत्य कथन करने वाले हों। क्योंकि-जब परिपद् में श्रनोभ चित्त होकर वैठेंगे तब प्रत्येक विपय पर शांत चित्त से ईहा श्रपोह कर सकेंगे, किन्तु जब चित्त श्लम युक्त होगा, तब निर्णय तो दूर रहा स्वसिद्धान्त से भी स्वलित हो जाने की सम्भावना है, श्लतप्व शांतचित्त. न्यायपन्नी, बहुश्रुत, समयक्ष, पुरुष ही "जितपरिपद्" के गुण वाला हो सकता है।

१३ जितनिद्रः—निद्रा के जीतने वाला हो। कारणिक-श्रालस्य युक्क वा श्रप्रमाण से निद्रा लेने वाला पुरुप श्रपूर्व झान के प्रहण से वंचित ही रहता है इस के श्रतिरिक्क जो पूर्वपठित झान होता है, वह भी विस्मृत होने लग जाता है; क्योंकि—सद्व निद्रा में रहने वाला जव श्रपने शरीर की भली प्रकार रक्षा नहीं कर सकता तो झान की रक्षा क्या करेगा? जव वह झान की रक्षा से शृत्य चित्त हो गया तो फिर वह गच्छ की रक्षा में किस प्रकार उद्यत हो सकता है? इसलिये "जितनिद्र" श्रवश्यमेव होना चाहिए।

१४ मध्यस्थ—संसार पत्त में बहुत से आत्मा राग द्वेप के वशीभूत होकर न्याय के स्थान पर अन्याय कर वैठते है, इसी कारण वे सत्पथ का अवलम्बन नहीं कर सकते, अतप्य आचार्य प्रत्येक पदार्थ को माध्यस्थ भाव से देखेन वाला हो, क्योंकि-जब सममाब से हर एक पदार्थ पर विचार कियां जायगा, तब उस का निष्कर्प शीघ उपलब्ध हो जायगा, इस लिये माध्यस्थता का गुण अवश्यमेव धारण करना चाहिए; जिस के द्वारा राग द्वेप न्यून होकर आत्म विकाश प्रकट हो।

१४ देशक — जिस देश में आचार्य की विहारादि कियाएं हो रही है; उस देश के गुण कर्म और स्वभाव के जानने वाला हो तथा -देश भाषा वा देश का वेश तथा देश के यथोचित कार्यों का मली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि -जब देश का परिज्ञान ठीक होगा तब वह किसी भी कार्य में स्वलित नहीं हो सकेगा।

१६ कालझ—जिस प्रकार देश के बोध से परिचित होना अत्यावश्यकीय है, उसी प्रकार काल ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। क्यों किस्वाध्याय ध्यान, गोचरी, प्रतिलेखना तथा प्रतिक्रमणादि कियाएं सब काल के
काल ही की जा सकती हैं। जब काल ज्ञान ठीक होगा तब उक्क कियाओं के
करने में कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकेगी। जिस का परिणाम आत्मविकाश के होने मे सहायक होगा। अतपव आचार्य कालज्ञ अवश्य होना
चाहिए तथा बहुत से त्रेत्रों में भिन्ना का समय पृथक् २ होता है, जब उस
त्रेत्र का भिन्ना का समय ठीक विदित होगा, तब आत्म-समाधि में किसी
प्रकार भी वाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि समय का भली प्रकार से
वोध न होगा, तब अपने आत्मा में असमाधि और त्रेत्र की अवहेलना करने
का उस को अवकाश प्राप्त हो जायगा। ये सब कारण समयज्ञ न होने के
ही लन्नण हैं।

१७ भावज्ञ—दूसरों के भावों का जानने वाला हो। क्योंकि—जब अंग-वेष्टाओं द्वारा पर पुरुष के भावों का बोध हो जाता है, तब उस अत्मा को सुवोधित करना सुगम हो जाता है; क्योंकि—जब तक भावज्ञ नहीं हुआ जाता तब तक उस व्यक्ति पर किया हुआ परिश्रम सफलता करने में संशया-त्मक ही रहता है। जिस प्रकार लव्य के स्थापन किये विना परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, तथा उद्देश्य के ब्रह्ण किये विना निर्देश नहीं किया जाता, ठीक तद्वत् भावों के जाने विना किसी समय अर्थों के स्थान पर अन्थों के उत्पादन करने की सम्भावना की जा सकती है। जिस प्रकार जुद्र परिषद् के सन्मुख समभाव युक्त उपदेश फलपद नहीं होता, किन्तु किसी समय लाभ के स्थान पर हानि का उत्पन्न करने वाला हो जाता है। अत्यव सिद्ध हुआ कि—'भावक्न" ही होकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। जब भावों के परिचित हो जाने पर कार्य किया जायगा तव उसकी सफलता में विलम्ब नहीं लगेगा वा अल्प परिश्रम के द्वारा महत् लाम का कारण उपस्थित हो जायगा।

१८ श्रासन्नलब्धप्रतिम—वादी द्वारा प्रश्न किये जाने पर श्रतीव योग्यता के साथ युक्ति पूर्वक समाधान करने की जो शक्ति है, उसको 'श्रासन्नलब्धप्रतिम" कहते हैं। युक्ति-संगत समाधान द्वारा जो ज्ञान विशव रूप में प्रकट हो गया है

उस से अनेक भन्यातमाओं को अपना कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार महाराज प्रदेशी के किये हुए प्रश्नों का समाधान श्री केशी-कुमार अमण ने युक्ति पूर्वक किया है और उन प्रश्नोत्तरों को देख कर जीव-तत्व की परम आस्तिकता सिद्ध हो जाती है, एवं वद्ध और मुक्त का भी भली भांति ज्ञान हो जाता है। व्याख्याप्रज्ञप्ति में निर्प्रन्थी पुत्र आदि अमणों के प्रश्नोत्तर को पढ़ कर ' आसन्नलव्धप्रतिभ " का शीघ्र पता लग जाता है। अतएव सिद्ध हुआ कि-आचार्य में यह गुण अवश्य होना चाहिए, जिस के द्वारा संघ-रचा और श्रीअमण भगवान महावीर स्वामी के प्रतिपादन किये हुए सत्य सिद्धान्त का अतीव प्रचार हो, जिस से भन्य आत्माएं अपना कल्याण करने में समर्थ हो सकें।

१६ नानाविधदेशभापाश—आचार्य महाराज को नाना प्रकार के देशों की भाषाओं का भी ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वह प्रत्येक देश में जाकर वहीं की भाषा में भगवदुक्ष धर्म का प्रचार मली भांति कर सकें।

२० ज्ञानाचारयुक्क—ज्ञान के आचरण से युक्क आर्थात् मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यव, और केवल यथासंभव इन पांचों ज्ञानों से संयुक्क होना चाहिए, तािक ज्ञान की आराधना हो सके और भव्य आत्माएं श्रुताध्ययन में लग सकें। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इत्यादि घोप स्वरों की श्रुद्धता पूर्वक ज्ञान-वृद्धिकी चेष्टा करता रहे; क्योंकि-स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञयहो जाता है।

२१ दर्शनाचारयुक्त - दर्शन के आचार से युक्त अर्थात् सम्यक्त्व में पूर्यान्तया दृवता तथा देव. गुरु और धर्म में सर्वधा प्रीति तथा जीवादि का यथार्थ ज्ञान हो जाने से दर्शनाचार की श्रुद्धि कही जाती है। जीवादि का यथार्थ ज्ञान होने पर उस में फिर श्रुद्धादि न करनी चाहिए, तभी आतमा दर्शनाचार से युक्त हो सकता है, क्योंकि-श्रुद्धादि के हो जाने से फिर दर्शनाचार की श्रुद्धि नहीं रह सकती। जब तक दृवता में किसी मी प्रकार का सक्ती हैं। यदि यहां यह सकती। जब तक दृवता में किसी मी प्रकार का सकती हैं। यदि यहां यह श्रुद्धा की जाय कि-जब दृवता ही फल श्रेष्ठ है तब प्रत्येक प्राणी स्वमत की दृवता में निपुण हो रहा है तो क्या उनको दर्शनाचारयुक्त कहा जा सकता है ? इस श्रंका का समाधान इस प्रकार है कि-जब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो गया है तब उस यथार्थ ज्ञान हारा देखे हुए पदार्थों में यथार्थ ही निश्चय है, उसी को सम्यग् दर्शन कहा जाता है। किन्तु जब श्र्यथार्थ ज्ञान होगा तो उस में अतद्क्ष ही निश्चय होगा. उसको मिध्यादर्शन कहा जाता है। श्रतपब सिद्धान्त यह निकला कि-यथार्थ निश्चय का नाम सम्यग् ज्ञात है। श्रतपब सिद्धान्त यह निकला कि-यथार्थ निश्चय का नाम सम्यग्

दर्शन है; परंच जो सम्यग् दर्शन से अनिमञ्जना रखने वाले अनेक जीव यह कहा करते हैं कि हम को तो अपने निश्चय का फल हो जाता है चाहे पदार्थ कैसे हों। उन भद्र प्रकृति वाले प्राणियों को जानना चाहिए कि यह अन्धि विश्वास आप का कार्य-साधक न होगा. अपितु अन्त में शोक प्रदर्शक वन जायगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने पीतल में सुवर्ण बुद्धि धारण करली, जव परीचक के सन्मुख पीतल रक्खा जायगा, तव वह सुवर्ण पद का धारक कदापि न रहेगा। फल उसका यह होगा कि वह पश्चाचाप करने लगेगा तथा जिस प्रकार सृग नदी के रेत में जल बुद्धि धारण करके भाग २ कर प्राणों से विमुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के प्रभाव से प्राणी दुर्गति में जा गिरता है। यथार्थ निश्चय के लिये पदार्थों का ज्ञान सुद्म बुद्धि से निरीचण करना चाहिए, क्योंकि-मिथ्यादर्शन के कारण ही जगत् में नाना प्रकार के मत उत्पन्न हो रहे हैं, जो मुमुज आत्माओं को मुक्ति पथ में वाधक होते हैं।

इस प्रकार सम्यग् दर्शन के तस्व को जान कर प्रत्येक प्राणी को सम्यग् दर्शन से अपने आत्मा को विभूषित करना चाहिए। यह भी बात हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए कि-सम्यग्दर्शन के बिना कभी सम्यग्कान और न्याय नहीं हो सकता।

२२ चारित्राचारयुक्त-चारित्र ही श्राचार है जिसका, उसी का नाम चारित्राचार है। श्राचार्य में चारित्राचार श्रर्थात् सामायिकादि तथा श्रातम-कल्याण करने वाली श्रभ क्रियाएं सर्वदा स्थिर रहनी चाहिएं।

२३ तपश्चाचारयुक्क-जिस प्रकार वस्त्र के तन्तुत्रों में मल के परमाणु प्रविष्ट होजाते हैं, फिर उनको लोग चार वा उष्ण जल के प्रयोग से वाहिर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रात्म-प्रदेशों पर जो कमों के परमाणु सम्मिलित हो रहे हैं उनको तप रूपी श्राग की उष्णता से श्रात्म विशुद्धि के अर्थ वाहिर निकाला जाता है। उसी का नाम तप श्राचार है, क्योंकि-यावत्काल सुवर्ण तप्त नहीं होता, तप्त ही नहीं विल्क तप कर पानी रूप नहीं हो जाता तव तक वह मल से विसुक्क नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जब श्रात्मा तप के द्वारा श्रात्म-शुद्धि करता है, तभी यह कर्म मल से विसुक्क हो कर मोच्चपद प्राप्त करता है। शास्त्रों ने मुख्यतया तप कर्म के१२ भेद वर्णन किये हैं. परंच सव तप उत्तमता रखते हुए भी उन में घ्यान तप सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि-केवल कान-श्रीर मोच्चपद ध्यानतप के ही द्वारा उपलब्ध हो सकता है। श्रतप्त निष्कर्ष यह निकला कि-श्राचार्य तप श्राचार से अवश्य युक्क होना चाहिए, जिस से वह कर्म मल से शुद्धि पा सके।

२४ वीर्याचार- मन वचन और काय के वीर्य से युक्त होना चाहिए श्रर्थात् मन में सदैव काल शुभ ध्यान श्रौर शुभ संकल्प ही होने चाहिएं, कारण कि-जब मन में सत्य संकल्प श्रीर कुशल विचार उत्पन्न होते रहते है तव मन सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की श्रोर ही मुका रहता है, श्रन्य श्रात्माश्रों पर श्रशुभ विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। श्रतः जय मन में शुभ संकल्प उत्पन्न होगए तव प्रायः त्राशुभ वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता, त्रपित मित और मधुर वाक्य ही मुख से निकलता है। जब मन और वाणी की भली प्रकार वि^{शु}द्धि हो जाती है. तव कायिक अशुभ व्यापार प्रायः निरोध किया जा सकता है। श्रतः श्राचार्य के तीनों योग सदैव काल श्रम वर्त्तने चाहिए। वल-चीर्य तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि-पंडितवलवीर्य १ वाल-वलवीर्य २ श्रीर वालपंडित-वलवीर्य ३ । जिन-श्राह्मा के श्रमुसार जो यावन्मात्र किया कलाप किया जाता है, उसी का नाम पंडितवलवीर्य है. श्रीर यावन्मात्र मिथ्यात्ववल से किया कलाप किया जाता है वह सव वालवीर्य होता है कारण कि-वालवीर्य के द्वारा कर्म ज्ञय नहीं होते, विलक कर्मी का समुदाय विशेषतया एकत्र हो जाता है। इसी कारण उसे वालवीर्य कहा जाता है। जव श्रात्मा सम्यगृदर्शन श्रीर सम्यगृज्ञान से युक्त होता है किन्त साथ ही वह देश-व्यति (श्रावक) धर्म का पालन करने वाला भी हो जावे तो उस की क्रिया को वालपंडितवीर्य कहते हैं; कारण कि यावन्मात्र संवरमार्ग में क्रियापं करता है, वह पंडितवलबीर्य, श्रीर यावन्मात्र वह संसारी दशा में कियाएं करता है. वह चालवीर्यः सो दोनों के एकत्र करने से वालपंडितवीर्य कहलाता है। श्रतएव आचार्य पंडित वीर्याचार से युक्त हो; जिस से संघ की रत्ता और कर्म प्रकृतियों का जय होता रहे।

जव पंडितवलवीर्थ द्वारा शिक्ता पद्धति की जायगी, तव वहुत से भव्य त्रात्मार्प संसार चक्र से त्रति शीव्र पार होने के उद्योग में लग जाएंगे।

२६ श्राहरणिनपुण-श्राहरण हप्रान्त का नाम है: सो न्यायशास्त्र के श्रमु-सार जब किसी विवादास्पद विषय की व्याख्या करने का समय उपलब्ध हो जावे तो अन्वय श्रीर व्यतिरेक हप्रान्तों द्वारा उस विषय के स्फुट करने में परिश्रम करे। कारण कि-यावत्काल युक्ति युक्त हप्रान्तों से उस विषय को स्फुट न किया जायगा, तावत्काल पर्यन्त वह विषय श्रस्खलित भाव में नहीं श्रा सकेगा, श्रीर ना ही श्रोतागण को उस से कुछ लाभ होगा। श्रतण्व विषय के श्रमुसार हप्रान्त होना चाहिए। जैसे कि- किसी ने कहा कि -'' पापं दुःखाय भवति ब्रह्मदत्तवत्" अर्थात् पाप दुःख के लिये होता है, जिस प्रकार ब्रह्मदत्त को हुश्रा, इस कथन से सर्व प्रकार के पाप कर्म दुःख के लिये प्रतिपादन किये गये हैं. दष्टान्त में यह सिद्ध कर दिया है कि-जिस प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को पाप कर्म का फल भोगना पड़ा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी पाप कर्म के अग्रुभ फल का अनुभव करता रहता है। अतएव पाप कर्म सर्वथा त्याज्य है तथा सूत्र में लिखा है कि- " हिंसपग्रुयाणि दुहाणि यता " यावन्मात्र दुःख है वे हिंसा से प्रस्त हैं अर्थात् सर्व प्रकार के दुःखों की जननी हिंसा ही है, इस लिये हिंसा का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। सो आचार्य आहरण के विधान को पूर्णतया जानने वाला हो।

२७ हेतुनिपुण्—जिस के द्वारा साध्य का ज्ञान हो जावे उसे हेतु कहते हैं तथा जो साध्य के साथ अन्वय वा व्यतिरेक रूप से रह सके उसी का नाम हेतु है, सो आचार्य हेतुवाद में निपुण होना चाहिए। जव हेतु और हेत्वामास का पूर्णतया वोध होता है, तव ज्ञान के प्रतिपादन में किसी प्रकार से भी शंका का स्थान नहीं रहता। क्योंकि-वितग्डावाद विवाद और धर्मवाद इन तीन प्रकार के दादों में से धर्मवाद करने की शास्त्रों में विधि देखी जाती है. सो धर्मवाद करते समय हेतु में निपुण्ता अवश्यमेव होनी चाहिए, जैसे किसी ने कहा कि-यह पर्वत अग्नि युक्त प्रतीत होता है. तव किसी दूसरे ने पूछा कि-किस हेतु से? तव उस ने उत्तर में कहा कि-धूम के देखने से, इस प्रकार हेतु से पूंणतया पदाशों का वोध हो जाता है। अतः आचार्यवर्य हेतु निपुण् अवश्यमेव होने चाहिएं।

२८ उपनयिनपुण जिस अर्थ को दृष्टान्त से दृढं किया जाता है उसी को उपनय कहते हैं, इस का अपर नाम दार्ष्टान्तिक भी है। जब किसी अर्थ की व्याख्या मे प्रमाण पूर्वक उपनय की संयोजना की जाती है तव वह व्याख्या सामान्य व्यक्तियों के लिये फलप्रदृ हो जाती है, क्योंकि—उस के द्वारा अनेक मध्य आत्मापं सुमार्ग पर आरूढ़ हो जाती हैं। जिस प्रकार जंवूचिरित्र में उपनय के द्वारा परस्पर दृष्टान्तों की रचना की गई है, क्योंकि—जंवूकुमार जी अपनी धर्मपत्नियों के वोध के लिये जो दृष्टान्त दे रहे हैं, वे सर्व उपनय के द्वारा ही कथन किए गए है। इस प्रकार के कथन से ओताओं को आन का लाभ मली प्रकार से हो सकता है।

२६ नयितपुण—नय सात प्रकार से वर्णन किये गए हैं, जैसे किनैगमनय १ संग्रहनय २ व्यवहारनय ३ ऋजुसूत्र ४ शब्दनय ४ समिभिक्द़नय ६ एवं भूतनय ७ इन के अर्थों में जो निपुणता रखने वाला है उसी का
नाम नयिनपुण है। अनंत धर्मात्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धर्म को
लेकर जो पदार्थों की व्याख्या करनी है, उसी को नयवाक्य कहा जाता है
जैसे कि— नयकिणिका में संत्रेप से नयों का स्वरूप निम्न प्रकार से
लिखा है:-

वर्द्धमान स्तुमः सर्वनयनयर्गवागमम् । संचेपतरतदुन्नीतनयभेदानुवादतः ॥

टीका—नीयन्ते प्राप्यन्ते सदंशाङ्गीकारे ऐतरांशीदासी न्येन वस्तु-योधमार्गा येस्ते नया नैगमादयः सर्वे च ते नयाश्च सर्वनयास्त एव नद्यः सरितस्तासाम एवस्समुद्रस्त तुल्य श्चागमा वाक्ष्पथो यस्य स तथा तं वर्द्धमानं चरमजिनवरं वयं स्तुमः स्तुतिविषयीकुर्मः कुतः कस्मात् तदुन्नीतनयभेदानु-वादतः तत्तस्य श्रीवर्द्धमानस्य उत्प्रावल्येन नीता वचनक्रपेण प्राप्ता ये नयानां भेदिविशेषास्तेषाम नुवादतः कथितस्येव यत्कथनं तद्नुवादस्तस्मादनुवादतः कुर्मः, इति शेषः। कथं ? संद्वेषतो उल्पविस्तरत इति ॥ १॥

भावार्थ—श्रनंत धर्मात्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धर्म को लेकर श्रन्य धर्मों की श्रोर उदासीन भाव रखते हुए जो पदार्थों का वर्णन करना है, उसी का नाम नय है। वे नैगमादि सर्व नय ही निदयों के तुल्य हैं, उन नदी तुल्य नयों के समुद्र तुल्य श्रागम (वचनमार्ग) जिनका है उन चरम तीर्थ-कर महावीर भगवान को स्तुति का विपय करते हैं—श्रर्थात् उनकी स्तुति करते हैं। किस प्रकार स्तुति करते हैं? सो ही दिखलांत हैं—उस वर्द्धमान स्वामी के वचन रूप को प्राप्त हुए जो नय के भेद-उन के श्रनुवाद से-श्रर्थात् कथन किए को पुनः कथन करने से ही उन की स्तुति करते हैं।

नैगमः सप्रहरचैव व्यवहारर्जुसूत्रकी

शब्दः समभिक्ष्वैवभूती चेति नया. स्मृता ॥२॥

टीका—नैगमिति। न एको गमो विकल्पो यस्य स नैगमः पृथक् पृथक् सामान्यविशेषयोग्रर्हणात् ॥ १ ॥ संगृह्णाति विशेषान् सामान्यतया सत्तायां कोडीकरोति यः स संग्रहः ॥ २ ॥ वि विशेषतयैव सामान्यमवहरित मन्यते यो- उसो व्यवहारः ॥३॥ ऋजु वर्त्तमानमेव स्त्रयति वस्तुतया विकल्पयति यः स ऋजुस्त्रको इन्द्रे व्यवहार्र्जुस्त्रकौ ॥४॥ कालर्लिगवचनैर्वाचकेन शब्देन समं तुल्यं पर्यायभेदेऽपि एकमेव वाच्यं मन्यमानः शब्दो नय ॥५॥ सं सम्यक् प्रकारेण् यथापर्यायराह्णस्त्रमर्थं तथैव मिन्नवाच्यं मन्यमानः समिभिक्ष्णे नयः ॥६॥ भूत शब्दोऽत्र तुल्यवाची एवं यथा वाचके शब्दे यो व्यत्पत्तिक्ष्पो विद्यमानोऽर्थोऽस्ति तथाभूततत्तुल्याऽर्थकियाकारिण्मेच वस्तु वस्तुवन्मन्यमान एवं भूतो नयो द्वन्द्वे द्विवचनमित्यमुना प्रकारेण् हे विभो ! त्वया नया स्मृताः स्वागमे कथिता इति शेषः॥२॥

भा०—श्रनेक प्रकार से सामान्य श्रीर विशेष ग्रहण करने से नैगम कहा जाता है ॥१॥ विशेष पदार्थों को जो सामान्यतया ग्रहण करलेना है. उसी का नाम संग्रहनय है ॥२॥ जो सामान्य को विशेषतया ग्रहण करना है वही व्यवहारनय है ॥३॥ जो मुख्यतया वर्त्तमान काल के द्रव्य को ही स्वीकार करना है, उसी का नाम ऋजुस्त्र नय है॥४॥पर्याय भेद होने पर भी जो कालालंग वाचक शब्दों को एक रूप से मानना है, वही शब्दनय है ॥४॥ सम्यग् प्रकार से यथारूढ़ अर्थ को उसी प्रकार भिन्न वाच्य जो मानना है, उसी को समिरूढ़ नय कहते हैं ॥६॥ भूत शब्द तुल्य अर्थ का वाची है इसिलये जो शब्द विद्यमान अर्थों का वाची है और अर्थिकयाकारी में वरावारी रखने वाला है उसी को एवंभूतनय कहते हैं ॥७॥ अतः हे विभो ! तूने स्व आगम में इस प्रकार सात नय प्रतिपादन किये हैं अर्थात् तेरा आगम सात नयों का समूह रूप है।

श्रर्थाः सर्वेऽपि सामान्यविशेषावयवात्मकाः

सामान्यं तत्र जात्यादि विशेषाश्च विभेदकाः ॥३॥

टीका—अर्था इति सर्वेऽिप निर्विशेषा अर्था जीवाद्यः पदार्थाः सामान्यं च विशेषश्च तांवय सामान्यविशेषौ उभौ अवयवौ आत्मा स्वरूपं येषां त सामान्यविशेषोभयात्मकाः संति नान्यथा इति त्वया प्रतिपादितम् । तत्र तयो- ईयोर्भध्य यद्वस्तुनो जात्यादिकं रूपं तत्सामान्यं जातिर्जीवत्वाजीवत्व- रूपा सा आदियस्य तद् जात्यादि आदि शब्दाद् द्रव्यत्वप्रमेयत्वादयो प्राह्याः । वि विशेषेण भेदकाः पृथक्त्वस्य ज्ञापमा ये चेतनत्वाचेतनत्वादयोऽसाधारण- रूपा विशेषधर्मास्ते त्वया विभेदका विशेषाः प्रोक्का इत्यर्थः ॥३॥

भावार्थ—हे भगवन ! आपने जीव आदि सर्व पदार्थ सामान्य और विशेषात्मक रूप से प्रतिपादन किये हैं, परंच उन दोनों मे जो पदार्थों का जात्यादि धर्म है उस को सामान्य धर्म कहा जाता है और जो फिर उस जाति में भेदादि किये जाते हैं, उसी का नाम विशेष धर्म है।

ऐक्यबुद्धिर्घटशते मवेत्सामान्यधर्मतः

३ ३ विशेषाच्च निजं निजं रुक्त्यंति घटं जना ॥४॥

टीका-हे विभो ! त्वडुक्कसामान्यधमत एकाकारप्रतीतिः एकशन्दवा-च्यता सामान्यं जीवत्वघटत्वचेतनत्वादिकं सामान्यमेव धमः सामान्य-धमस्तस्माद् घटशतेऽपि घटानां शतं घटशतं तस्मिन्नपि एकाकारा या दुद्धि-मंतिः सा जाता यस्य स ऐक्यवुद्धिरीदृशो जनो भवेत् त्वडुक्कसामान्यधम-तो घटशतेऽपि घटत्वं लच्चयदिति भावः। पुनर्विशेषात् त्वडुक्कविशेषधमंतो जनाः सर्वे नृसुराद्यः प्राणिनो निजं निजं स्वकीयं स्वकीयं रक्कपीतवर्णादि-विशेषणिविशिष्टं घटं लच्चयन्तीत्यर्थः। समुद्रायमध्येऽपि भेदकलच्चणैविभिद्य गृह्यन्ति न मुद्यन्तीति संमोद्द्वारी महांस्तवोपकारः॥४॥

भा—हे भगवन् ! सामान्य धर्म विशेष रूप धर्म से भिन्न होता है, जिस प्रकार १०० सौ घट को एकाकार प्रकृति होने से सामान्यबुद्धि रूप से एका- कार से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार विशेष रूप धर्म को छोड़ कर जीवा-दि तस्वों को सामान्यतया एक रूप से देखा जाता है, परंच उक्क शत १०० घटों को जब जन पृथक् २ भाव से श्रहण करते हैं, तब वे अपने २ स्वीकार किये हुए घट को पृथक् २ रूप से देखते हैं। जैसे कि-यह हमारा घट पीतवर्ण वाला है तथा यह इस का घट रूप्ण रंग वाला है अर्थात् समुदाय में भेदक लच्चण द्वारा वे मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते, यही श्राप का परम उपकार है, जो पदार्थों का यथार्थ स्वरूप वर्णन किया है।

नैगमो मन्यते वस्तु तदेतदुभयात्मकम् निर्विशेष न सामान्य विशेषोऽपि न तदिना ॥४॥

तदेतस्वदुक्रपूर्वो नैगमो नैगमनामा नय उभयात्मकं वस्तु मन्यते उमें हो सामान्यविशेषो श्रवयवी श्रात्मा स्वरूपं यस्य वस्तुनस्तदुभयात्मकं तत्तादृग्रूपं वस्तु पदार्थं मन्यते स्वीकरोति । कुतस्त्वदाज्ञायां निर्विशेषं सामान्यं न निर्गतो दूरीभूतो विशेषो विशेषणं पर्यायो वा यस्य तिन्निर्विशेषमीदग्रूपं सामान्यं न विद्यते तिद्वना सामान्यं विशेषं वा द्रव्यं विना रिहतो विशेषो न विद्यतेऽत उभयात्मकं गृह्णाति । यदि सम्यग्दिष्टरयिमितिचेन्न-श्रयं हि द्रव्यं पर्यायं च द्वयमि सामान्यविशेषयुक्तं मन्यते, ततो नायं सम्यग्दिष्टिरित्यर्थः ॥४॥

भा०—नैगम नय पदार्थ के दोनों धर्म मानता है अर्थात् पदार्थ सामान्यधर्म और विशेषधर्म दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है, परन्तु सामान्य धर्म से विशेष धर्म पृथक् नहीं हो सकता और नाहीं विशेषधर्म सामान्यधर्म से पृथक् हो सकता है। अतएव नैगमनय के मत से सर्व पदार्थ उक्क दोनों धर्मों के धारण करने वाले देखे जाते हैं, किन्तु द्रव्य और पर्याय रूप प्रक्रियाओं को सम्यग्हिए सामान्य और विशेष रूप धर्मों से युक्क मानता है। तात्पर्य यह है कि-द्रव्य पयार्य युक्क तो होता ही है; अतएव सर्व द्रव्य सामान्य और विशेष रूप धर्मों से युक्क प्रतिपादन किया गया है।

श्रव संग्रह नय का विषय कहते हैं।

संत्रहा मन्यते वस्तु सामान्यात्मकमेव हि सामान्यव्यतिरिकोऽस्ति न विशेषः खपुष्पवत् ॥६॥

संग्रहः-संग्रह नामा नयस्तु सामान्यं द्रव्यसत्तामात्रं जातिमात्रं वा य-तत् सामान्यं तदेवात्मा स्वरूपं यस्य तत्त्रथा तद्वस्तु एव वस्तुतया मन्यते कस्माद्धि यस्मात् सामान्यव्यतिरिक्तः सामान्यात् पृथक्भूतो विशेषो नास्ति न विद्यते तद्विना विशेषः खपुष्पवद् आकाशकुसुमतुल्योऽस्तीति न चोप-देशो वर्त्तते तस्मात्॥६॥ भा०—संग्रह नय सामान्य धर्म को ही स्वीकार करता है, क्योंकि-संग्रह नय का मन्तव्य है कि-सामान्य धर्म युक्त ही द्रव्य का सत् लज्ञ् है। कारण कि-सामन्य धर्म से व्यतिरिक्त कोई विशेष रूप धर्म पृथक् देखा नहीं जाता। यदि कोई यह कह देवे कि सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त कोई विशेष रूप धर्म और भी है, तो यह कथन उस का आकाश के पुष्प के सदश है क्योंकि-जिस प्रकार आकाश के पुष्प वास्तव में असत्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त विशेष धर्म को भी स्वीकार करना असत्य हप ही है।

अय संग्रहनय उक्क कथन को ह्यान्त द्वारा सिद्ध करता है— विना वनस्पतिं कोऽपि निम्बाम्रादिने दृश्यते हस्ताद्यन्तर्भाविन्यो हि नाङगुल्याद्यास्ततः पृथक् ॥ ७॥

श्रस्यैवाभिश्रायं दृष्टान्तेन दृढयन्नाह—वनस्पतिं सामान्याभिधाना या वनस्पतेर्जातिस्तां विना तरुत्वत्यागेन निम्वाम्नादिर्गिन्वश्च श्राम्रश्च निम्वाम्नी ताबादी यत्र दृण्ट्यापारे स निम्वाम्नादिः कोऽपि न दृश्यते दृङ्मार्गे ना-वतर्रात यत्र यत्र वृत्ते दृण् व्याप्रियते तत्र तत्र वनस्पतित्वमेव दृश्यतेऽतः सामान्यमेव वस्तु पनमेच दृढयति हि—यस्माद्धस्तादिप्वक्नेष्वन्तर्माविन्यो-ऽगुंत्य श्रादिशव्देन हस्तत्वलेखानखद्न्तान्निपत्रादीनि यथा ततो हस्ताचङ्गतः पृथङ् न भवंति तथा सामान्यतः पृथग् विशेषो नास्ती-त्यर्थः॥ ७॥

भावार्थ-सामान्य धर्म से पृथक् कोई भी विशेष धर्म नहीं है, जिस प्रकार वनस्पति से पृथक् कोई भी फल वा वृक्त दृष्टिगोचर नहीं होता। जब आम्र वा निम्वादि वृक्त दृष्टिगोचर होते हैं, तब ही वनस्पति का वोध हो जाता है परंच वनस्पति से पृथक् कोई भी वृक्त नहीं देखाजाता। जिस प्रकार हस्त में अंगुलियां और नखादि अन्तर्भूत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्व वृक्तादि वनस्पति के अन्तर्भूत हैं। क्योंकि-वनस्पति एक सामान्य धर्म है, और आम्रादि वृक्त उसके विशेष धर्म हैं। परन्तु वे वनस्पति से पृथक् नहीं देखे जाते, अतयव सामान्य धर्म ही मानना युक्ति संगत सिद्ध होता है।

अव संग्रहनय के प्रति व्यवहार नय कहता है-

विशेषात्मक्रमेवार्थं व्यवहारश्च मन्यते

विशेषिमन्नं सामान्यमसत् सरविषाण्यत् ॥=॥

्र टीका—स्यवहारश्च न्यवहारनामा नयः विशेषात्मकं पर्यायस्वरूप-मेवार्थं पदार्थं मन्यते कज्ञीकुरुते कुतो जिनोपदेशे विशेषभिन्नं विशेषात् पृथग्भूतं सामान्यमसद् नास्ति खरविपाणवत् रासभश्वङ्गवत् तर्हि विशेपमात्र एव पदार्थः ॥ ॥

भा० व्यवहारनय विशेषात्मकरूप पर्यायस्वरूप वस्तु को स्वीकार करता है, उसका यह भी मन्तव्य है कि-विशेष से भिन्न सामान्यप-दार्थ खर के विषाणों (सींग) के समान असद् होता है।

श्रय वह श्रपने सिद्धान्त को दृशान्त द्वारा सिद्ध करता है-वनस्पति गृहाखेति प्रोक्षं गृहाति कोऽपि किम् दिना विशेषान्नाम्रादींस्तन्निरर्थकमेव तत् ॥६॥

पनमेबोदाहरति—यदा केनचिद्धक्त्रा कश्चिदादिष्टः भो ! त्वं वनस्पतिं गृहाणेति प्रोक्ते कथिते स्ति किं कोऽपि निम्वाम्रादीन् विशेषान् विना गृह्णाति न कोऽपि गृह्णाति तत्तस्मात् कारणाद् प्रहणाभावात्तत्सामान्यं निर्थकं निष्फलमेवेति ॥ ६॥

भा०—जैसे किसी ने कहा कि-हे आर्य ! पुत्र ! वनस्पति लाओ, तो क्या आम्र वा निम्वादि के नाम लिये विना वह किसी फल विशेष को ला सकता है ! कदापि नहीं, तव सिद्ध हुआ कि-विशेष के विना ग्रहण किये सामान्यभाव निर्थक ही होता है । अब उक्क ही विषय में फिर कहते हैं-

> व्रस्पपियडीपादकेपादिके कोकप्रयोजने उपथेगो विशेष: स्यात् सामान्ये नहि कर्हिचित् ॥ १०॥

टीका-तथा च त्रणिपण्डीत्रणं मनुष्यादीनां शरीरे प्रहारादिजात-क्तं तस्मै पिण्डी पट्टिकादिकरणं तथा पादलेपः पादलेपकरणं तयोर्द्वन्द्वे आदिपदाच्चज्जरञ्जनादिके लोकानां जनानां प्रयोजनं कार्यं तस्मिन् विशेपै-पर्यायैरुपयोगः साधनं स्याद्भवति सामान्ये सत्तामात्रे सति कर्हिचित् कदाचिदपि न कार्यसिद्धिभवतीत्यतो विशेष एव वस्तु॥ १०॥

भा०—मनुष्यादि के शरीर में महारादि के लग जाने से पिट्टकादि करना तथा पादलेप करना आदि शब्द से चचुरंजनादि करना इत्यादि प्रयो-जनों के उपस्थित हो जाने पर विशेष भाव से ही कार्य सिद्ध हो संकेगा। आर्थात् जिस रोग के लिये जिस औषध का प्रयोग किया जाता है उस औषध का नाम लेने से ही वह औषधि प्राप्त हो सकेगी। केवल औषधि ही दे दो इतने ही कथन मात्र से काम नहीं चलेगा। अतः सिद्ध हुआ कि विशेष ही कार्य साधक हो सकता है। नतु सामान्य पदार्थ।

अव व्यवहार नय के प्रति ऋजुसूत्र नय कहता है-

ऋजुसूत्रनयो वस्तु नातीत नाप्यनागतम् मन्यते केवलं किन्तु वर्त्तमानं तथा निजम् ॥१९॥

टीका-ऋजुस्त्रनयस्तु ऋजु सरलं वर्त्तमानं स्त्रयित संकल्पयित इति ऋजुस्त्रः स चासौ नयश्च नातीतमतीतः पूर्वानुभूतपर्यायस्तं वस्तुतया न मन्यते तस्य विनष्टत्वाद्. नापि श्रनागतं भविष्यभावं तस्याद्याप्यनुत्पन्न-त्वात्, किन्तु केवलमेकं वर्त्तमानपर्यायं तथा निजं स्वकीयं च भावं वस्तुतया मन्यते कार्यकारित्वात् ॥११॥

भा०-- ऋजुस्त्र नय पदार्थ के वर्तमान काल के पर्याय को ही स्वीकार करता है। क्योंकि-उस का मन्तव्य है कि-जो पदार्थ-का भूत पर्याय हो चुका है, वह तो नए हो चुका है, और जो उस पदार्थ का भविष्य में पर्याय उत्पन्न होने वाला है, वह अभी तक अनुत्पन्न दशा में है। अतएव जो वर्त्तमान काल में उस पदार्थ का पर्याय विद्यमान है, वही कार्य-साधक माना जासकता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि-वर्त्तमान काल के पर्याय को ही अहु करना चाहिये।

श्रव उक्त ही विषय में फिर कहते हैं-

अतितेनानागतेन परकीयेन वस्तुना न कार्यसिद्धिरित्येतदसद्गगनपद्मवत् ॥१२॥

टीका—कस्मादेविमित्यत श्राह । श्रतीतो विगतो भावस्तेन श्रनागतो भविष्यमाणो यो भावस्तेनापि परकीयो यथा सामान्यनरस्य पूर्वतनो वा भविष्यत् पुत्रजीवोऽधुना राजपुत्रत्वं प्राप्तः परं सः परकीयस्तेन वस्तुना जिनैः कार्यसिद्धिनोक्का इति कृत्वा पतदतीतानागतपरकीयपर्यायक्तं वस्तु गगनपद्मवदाकाशारविन्द्वदसद्विद्यमानं मन्यते ॥१२॥

भा.—जो श्रतीत काल के भाव हैं, वे विनष्ट हो खुके हैं, श्रीर जो भविष्य काल के हैं, वे वर्त्तमान काल में श्रनुत्पन्न हैं। श्रतएव जो वर्त्तमान काल का पर्याय विद्यमान है, वही कार्य साधक हो सकता है, क्योंकि-जैसे किसी का पुत्र पूर्वावस्था में राज्यपद प्राप्त कर चुका हो परन्तु वर्त्तमान काल में वह राज्यपद से ज्युत हो खुका है. श्रतएव उसकी पूर्वराज्यावस्था वर्त्तमान काल में कार्य-साधक नहीं हो सकती तथा जो भविष्यत् काल में किसी व्यक्ति को राज्यावस्था की प्राप्ति की संभावना हो तो भी वह राज्यावस्था वर्त्तमान काल में कार्य साधक नहीं है श्रतएव वर्त्तमान काल के विना भूत श्रीर मिवष्य श्रवस्था श्राकाश के पुष्प सहश ही मानी जासकती है। फिर उक्त ही विषय में कहते हैं—

नामादिषु चतुर्चेषु मावमेव च मन्यते ।

न नामस्थापनाद्रव्यारायेवमग्रेतना ऋषि ॥ १३ ॥

टीका—श्रयमृजुस्वनय एप्वनन्तरं वस्यमाणेषु चर्तुषु नित्तेपेषु एकं भावनित्तेषेमेव वास्तवं मन्यते, नामस्थापनाद्रव्याणि न मन्यते. तेषां परकीयत्वाद्गुत्पन्नविनष्टत्वाच्च, तत्र नाम वक्तुरुल्लापरूपं वा गोपालदार-कादिषु गतामिन्द्राभिधानं परकीयं स्थापना चित्रपटादिरूपा परकीया द्रव्यं पुनर्भाविभावस्य कारणं तच्चानुत्पन्नं भूतभावस्य कारणं तु विनष्टम् प्वमेग्रेतनाः शब्दाद्यस्त्रयो नया भावनित्तेषमेव स्वीकुर्वन्तीत्यर्थः॥ १३॥

भा—यह भ्राजुस्त्रनय नाम स्थापना द्रव्य श्रीर भाव इन चारों नित्तेषों में से केवल भाव नित्तेष को ही स्वीकार करता है, क्योंकि—उसका यह मन्तव्य है कि—परकीय वस्तु श्रमुत्पन्न श्रीर विनष्ट रूप है, श्रतः वह कार्य साधक नहीं हो सकती । गोपालदारकादि में इन्द्रादि का नाम स्थापन किया हुश्रा कार्य साधक नहीं होता है। इसी प्रकार चित्र पटादि रूप भी परकीय पर्यायों के सिद्ध करने में श्रसमर्थ देखे जाते हैं। जैसे-किसी ने किसी का चित्र किसी वस्तु पर श्रंकित करित्या, तव वह चित्र उस व्यक्ति की कियाशों के करने में श्रसमर्थ है। केवल वह देखने रूप ही है। श्रतप्त इस नय का मन्तव्य यही निकलता है। भाव नित्तेष ही जो वर्त्तमान काल मे विद्यमान है वही श्रभीए कार्य की सिद्धि करने में समर्थता रखता है। नतु प्रथम तीन नित्तेष कार्य साधक हो सकते हैं। इसी प्रकार श्रगले शीन नय भावनित्तेष को ही स्वीकार करते हैं। तथा च

अर्थ शब्द नगोऽनेकै पर्यायेरेकमेव च मन्यते कुम्मकतश्रघटाद्येकार्थवाचका ॥ १४॥

टीका—शन्दनामा नयः शन्दः पुंस्ती-नपुंसकाद्यभिधायकोज्ञाप स्तत्प्रधानो नयः शन्द्रनयः स श्रनेकैः शन्द्रपर्यायेरुक्कोऽपि श्रर्थं वाच्यं पद्धिमकमेव मन्यते, कुतः ? हि यस्मात् कुम्भः कलशो घटः एते शन्दाः सर्वद्रिंगिमिर्जिनैरेकस्य घटाख्यपद्धिस्य वाचकाः कथितास्ततः सिद्ध-मनेकै पर्यायेरुक्कोऽप्यभिधेय एक पंवेत्यर्थः— ॥१४॥

भा०—शब्दनय पुर्लिंग स्त्री नपुंसकर्लिंग आदि अनेक प्रकार के शब्दों के अथों को जानकर जो अथों को प्रधान रखता है, उसी का नाम अर्थ है। जैसे कि-कुंभ कलश घट यह सब भिन्न शब्द होने पर भी घट शब्द के अर्थ के ही बोधक हैं: अतएव अनेक पर्यायों के शब्द अनेक होने पर भी अर्थनय अर्थ (अभिधेय) को ही मुख्य रख कर एक ही मानता है।

त्रते समभिरुद्रोऽर्थं भिजपर्यायभेदतः भिन्नार्था कुंभकरुराघटाघटपटादिवत् ॥ १५ ॥ टी०-समिक्षदः समितश्येन व्याकरणच्युत्पत्त्याद्यारूढ्मेवार्धमिम् मन्वानः समिक्षद्धे नयः पर्यायमेदतः पर्यायशब्देन भदः पर्यायमेदस्तस्माद् भिन्नं पृथक् भूतेमवार्थवाच्यं ब्र्ते मन्यते कुतो ? वर्द्धमानस्वामिना कुंभकलश्च घटशब्दाभिन्नार्थाः पृथगर्थवाचकाः कथिता यथा-कुम्भनात् कुम्भः कलनात् कलशः घटनात् घटस्ततः सिद्धं शब्दभेदे वस्तुभेदो घटपटादिवत् ॥ ११ ॥

भा०—समिक दुनय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के साथ भिन्न पर्याय के शब्दों के भिन्न २ अर्थ के होने से पदार्थों को मानता है, जैसे कि-कुमन होने से कुंभ कलन होने से भिन्न कलश चेष्टा करने से घट, सो शब्दभेद होने से वस्तु भेद इस नय के मत से स्वयंभेव ही हो जाता है। सारांश इसका इतनाही है कि-यावन्मात्र पर्यायवाची शब्दों के नाम हैं तावन्मात्र ही वस्तु भेद और अर्थ भेद इस नय के मत से माने जाते हैं क्योंकि-इस नय का अर्थ केवल अभिधेय ही नहीं है, किन्तु पर्याय वाची शब्द, फिर उन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को स्वीकार करना इस नय का मुख्यों हेश्य है।

यदि पर्याधमेदेऽपि न भेदो वस्तुनो भवेत् भिन्नपर्याययोर्न स्यात् सकुम्म-पटयोरपि ॥१६॥

टी०-यदि शब्दपर्याय भेदेऽपि वस्तुनः पदार्थस्य भेदो न भवेन्न-जातस्तर्हि भिन्नः पर्यायः शब्दो ययोस्तौ भिन्नपर्यायौ तयोः कुंभ-पटयोरपि स भेदो नस्यादित्यर्थः ॥१६॥

श्रर्थ—यदि शब्द श्रीर पर्याय के मेद होने पर भी वस्तु का मेद न माना जाय तो फिर पर्यायमेद श्रीर शब्दमेद होने पर भी वस्तुश्रों का मेद न होना चाहिए। जैसे कि—घट श्रीर पट यह दोनों पदार्थ भिन्न २ पर्यायों श्रीर भिन्न २ शब्दों वाले हैं, यदि श्रर्थ मेद न माना जायगा तो उक्क दोनों का मेद भी सिद्ध न हो सकेगा। श्रतएव इस नय के मत में शब्द भेद के द्वारा वस्तु के श्रर्थभेद का होना श्रावश्यकीय मानागया है।

श्रव एवंभूत नय के विषय में कहते हैं।

एकपर्यायामिधयमपि वस्तु च मन्यते कार्य स्वकीयं कुर्वाग्रामेवमृतनयो ध्रुवम् ॥१७॥

टी०—पवम्भूतनामा नयः एकपर्यायामिधेयमिष एक एव यः पर्यायः शब्दः स एकपर्याय एक शब्दस्तेनाभिधेयमिष वस्तु वाच्यम् । च पुनिर्वद्यमानं भाव रूपमिष ध्रुवं निश्चयेन स्वकीयमात्मीय कार्यं निजांध क्रियां कुर्वाणं पश्यित तदेव तद्वस्तु वस्तुवन्मन्यते नान्यदा ''श्रथिक्रियाकारिसत्'' इति जिनोपदेशो वर्त्तते श्रतो यत् स्वार्थिक्रयाकारि तदेव वस्तु इत्यर्थः ॥१७॥

भा०-- एवं भूतनामा नय के मत में एक पर्याय के अभिधय होने पर भी

एक ही पर्याय का वाची जो शब्द है; वही एक शब्द उस अभिधेय का वाची है, क्योंकि-विद्यमान भाव ही (भ्रुव) निश्चय से आत्मीय कार्य के करने वाला देखा जाता है। अतएव तद्र्प वही वस्तु है, अन्य नहीं तथा शास्त्र में स्वार्थिकियाकारी वस्तु मानागया है। इस कारिका का सारांश केवल इतना ही है कि-एवंभूत नय केवल स्वार्थिकियाकारी वस्तु को ही वस्तु मानता है, अन्य को नहीं अर्थात् जो अपने गुण में पूर्ण है वही वस्तु है, यही इस नय का तात्पर्य है।

यदि कार्यमकुर्वाणोऽपीप्यते तत्तया स चित्। तदा पटेऽपि न घटच्यपदेश: किमिच्यते ॥ १ ऱ॥

वृत्तिः—यदि स पदार्थस्तदा तस्मिन् काले कार्यमकुर्वाणोऽपि स्वार्थ-क्रियामकुर्वन्नपि चेत् तत्त्रया वस्तुतया इष्यते अभ्युपगम्यते भवता तार्हपटेऽपि घटव्यपदेशो घटशब्दवाच्यता कथं नेष्यते कस्मान्नेच्छविषयीक्रियते । किम-त्रापराधः यथा स्वार्थक्रियामकुर्वाणो घटो घटत्वव्यपदेशभाग् भवति तथा घटक्रियाऽभाववान् पटोऽपि घटो भवतु स्वकार्यकारणाभावस्योभयत्रापि समानत्वादित्यर्थः॥ १८॥

ऋथं-यदि वह पदार्थ उस काल में कार्य न करता हुआ भी अर्थात् स्वार्थ किया न करने पर भी उस वस्तु को वस्तुतया मानता है अर्थात् वस्तु के भाव को स्वीकृत किया जाता है तो फिर पट में भी घट शब्द की वाच्यता क्यों नहीं स्वीकार की जाती? तथा क्यों उक्क पदार्थ को इच्छा विपयक नहीं किया जाता इस प्रकार मानने मे उक्क पदार्थ ने क्या अपराध किया है? क्योंकि-जिस प्रकार स्वार्थ किया न करने पर भी घट घटत्व के व्यपदेश का भागी वनता है उसी प्रकार घट किया का अभाव वाला पट भी घट होजावे कारण कि स्वकार्य के अभाव होने से दोनों को ही समान होने से पस्तसमसिद्ध हो जाना है इस कारिका का सारांश इतना ही है कि-जय घट स्वित्रया के अभाव वाला पट भी स्वक्तया के अभाव वाला पट भी स्वट हो जाना है तो फिर धटिकया के अभाव वाला पट भी स्वित्रया के अभाव के सम होने से घट हो जाना चाहिए। कारण कि-

ययोत्तरिवृद्धद्वा स्युनीके सप्ता प्यमी तथा।

फिकः स्याच्छतं भदस्ततः सप्तश्ताश्रमी॥ १६॥

त्रुत्तिः — श्रमी सान्नादुक्रपृत्वीः सप्तापि सप्तसंख्याका श्रपि समुचयार्थः । नया यथोत्तरिवशुद्धा यथा २ उत्तरा उपर्युपरि वर्त्तन्ते तथा २ विश्रद्धा येऽन्ते यथोत्तरिवशुद्धाः स्युर्भवन्ति । तथा एकैकः एकश्च एकश्च एकैको नयः शतं शतप्रमाणं भेदः प्रकारतः स्याद्भवति। ततो श्रमी नयाः सप्तइति संख्या-

का ऋषि भवन्तीत्यर्थ ।

अर्थ-जपर जो सप्त संख्यक नय कहे गये हैं। वे उत्तर २ संख्या में विशुद्ध मोन जाते हैं। अर्थात् पूर्व नय से उत्तर नय अत्यन्त विशुद्ध हैं। इतना ही नहीं किन्तु एक एक नय के उत्तर भेद सौ २ होते हैं इसिलये सात मूल नयों के उत्तर भेद सात सौ होते हैं।

ष्ठार्येवंभूतसमाभिरुढयोः शब्द एव चेत् । स्रन्तर्भावस्तदा एवच नयाः पंचशतीभिदः ॥ २० ॥

वृत्ति —श्रथ वेद् यदि एवम्भूत-समिभक्ष्योः एवंभूतश्च समिभ-हृद्ध तो तथा तथोईयोः' शब्दे-शब्दनयेऽन्तर्भावो भवेत्, तदा एवेत्यवधारणात् पंच नया भवंति। तदा पञ्चशतीमिदः-पञ्चानां शतानां समाहारः पञ्चशती। भिद्यन्ते श्राभिस्ताभिदः, पंचशती च ताः भिद्श्चेति तथा नयानां भवन्तीत्यर्थः।

श्रर्थ—यदि एवंभूत श्रीर समिभिक्ष यह दोनों नय तथा यह दोनों शब्दनय शब्दनय में श्रन्तभीव हो जावे तव फिर पांच नय होते हैं श्रीर सात सी भेदों के विना केवल पांच नयों के ४०० भेद हो जाते हैं तात्पर्य इस कारिका का इतना ही है कि जब शब्दनय के ही श्रन्तर्भूत समिभिक्ष श्रीर एवंभूत नय किये जायें तब मूल पांच नय ही रह जाते हैं। श्रतः फिर उनके उत्तर भेद भी ४०० सी रह जाते हैं। एवं शब्द सुत्र में श्रवधारण श्रर्थ में श्राया हुआ है।

द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरन्तर्भवन्त्यमी ।

अदावादिचतुष्टयमन्त्ये चान्त्याऽस्त्रयस्ततः ॥ २१ ॥

वृत्तिः—श्रमी सप्तापि नया द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरन्तर्भवनित. द्रव्यमेवास्तितया प्ररूपयन् द्रव्यास्तिकः पर्यायभावमेवास्तितया श्रमिद्धत् पर्यायास्तिकः द्रव्यास्तिकश्च पर्यायास्तिकश्च तौ तथा तयोर्द्वयो र्मध्ये श्रन्तर्भवन्त्यवतरन्ति । श्रादौ द्रव्यास्तिके श्रादिचतुष्टयं नैगमादिः चत्वारो भवन्ति । श्रन्तेभवोन्त्यस्तिस्मन्नन्त्ये पर्यायास्तिके श्रन्त्यास्त्रयः शव्दाद्याः भवन्तीत्यर्थः ।

अर्थ-यह सातों नय द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नयों के अन्तर्भूत भी हो जाते हैं। क्योंकि-द्रव्य के प्रतिपादन करने से द्रव्यास्तिक नय कहा जाता है। और पर्याय के वर्णन करने से पर्यायास्तिक नय कहा जाता है सो इस प्रकार सातों नय उन दोनों नयों के अन्तर्भूत माने जा सकते हैं अपित आदि के चारों नय द्रव्यार्थिक नय के नाम से कहे जाते हैं अन्त के तीनों नय पर्यायार्थिक नय के नाम से कथन किये गए हैं क्योंकि-नैगमादि चारों नय द्रव्य को मुख्य रखते हैं। शब्द, समिमहृद और एवंभूत नय यह तीनों नय पर्याय को मुख्य रखते हैं। इसी वास्ते इन को पर्यायार्थिक नय कहा गया है।

श्रव सूत्रकार उपसंहार करते हुए श्री भगवान् की स्तुति इस प्रकार से करते हैं।

सर्वे नया अपि विरोधभृतो मिथस्ते ।
संभूय साधु समयं भगवन् भजन्ते ॥
भूपा इव प्रतिमटा भुवि सार्वभौमपादाम्बुजं प्रधनयुक्तिपराजिता द्राक् ॥२२॥

वृत्ति -हे भगवन् ! हे श्री वर्द्धमान स्वामिन् ! मिथः परस्परंविरोधमृतोऽ पि विरोधो विरुद्धाऽभिप्रायस्तं विश्वति धारयन्ति ये ते तथा विधा सर्वे
समस्ता श्रिप नयाः सम्भूय एकीभूय साधु समीचीनं सुन्दरं ते तव समयं
सिद्धान्तं भजन्ते सेवन्ते, कं के इव भुवि प्रधनयुक्तिपराजिता भुवि पृथ्यां
प्रधनाय युद्धाय युक्ति प्रवलपुर्ययलेनापूर्वसैन्यरचना तथा पराजिताः
पराजयं प्राप्ताः प्रतिभटा विपत्तजेतारो भूपा द्राक्शीवं सर्वो परिपूर्णपद्खण्डभूमी भोग्या यस्य स सार्वभौमश्चक्रवर्ती तस्य पादाम्बुजं चरण्कमलिमवेत्यर्थः ॥२२॥

श्रर्थ-हे श्रीभगवान् वर्द्धमानस्वामिन् ! जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने वाले राजा लोग सम्राद् चक्रवर्ती के चरण कमलों को सेवन करते हैं उसी प्रकार यह सातों नय परस्पर विरोध धारण करते हुए भी जब श्राप के पवित्र शासन को एकीभृत होकर सेवन करते हैं तय यह सातों नय शान्त भाव धारण करलेते हैं क्योंकि-श्रापकी वाणी 'स्यात् शब्द'' परस्पर के विरोध को मिटाने वाली है अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़ कर राजागण चक्रवर्ती के चरणकमलों की सेवा करते हैं उसी प्रकार सातों नय श्राप के शासन की सेवा करते हैं श्रर्थात् सातों नयों का समूहरूप श्रापका मुख्य सिद्धान्त है।

इत्य नयार्थकवच कुसुमेजिनेन्द्रवीरोऽर्चितः सविनयं विनयाभिधेन । श्रीद्वीपवन्दरवरे विजयादिदेवसूरी शितुर्विजयसिंहगुरोश्चतुष्टये ॥२२॥ नयकर्षिका समाप्ता ॥

चृत्तिः-इत्थं पूर्वेक्किप्रकोरण नयानामर्थों नयार्थाः सोऽस्ति येषां तानि नयार्थकानि, नयार्थकानि च तानि वचांसि चेति तान्येव कुसुमानि पुप्प- चृन्दं तैर्नयार्थकवच कुसुमाः, जिनश्चासौ इन्दुश्च जिनेन्दुर्जिनचन्द्रो वीरो वर्द्धमान- स्वामी विनयेन सहितो यथास्यात् तथा सिवनयं भूत्वा विनयाभिधेन विनय- विजयेतिनामकेन मयाऽचिंतः पूजित कुत्र कस्मै। श्रिया युक्के द्वीपाख्यबन्द्रचरे जलिधतटवर्त्तिं नगर श्रेष्ठे यस्य नाम्नि विजयपदमादौ वर्त्तते स तथा विजयदेव सूरिस्तस्य सूरीशितु शिष्यो विजयसिंहो यो मद्गुरुस्तस्य तुष्ट्यै सन्तु-

प्रिकरणाय वीरविभुः पूजित इत्यर्थ -

अर्थ-इस प्रकार नयों के अर्थों के कुसुमों के चुन्द से जिनेन्दु अर्थात् जिनचन्द्र श्री महावीर स्वामी विनय के साथ और विनीतभाव से विनयविजय नामक आचार्य द्वारा अर्चित किया गया है जो श्री मगवान् श्राध्यात्मिक लदमी संयुक्त हैं तथा समुद्र के तटचर्ची श्री द्वीपाख्य नामक प्रधान नगर में इस स्तवन की रचना की गई है श्री विजयदेवस्ति के जो विजयसिंह नामक शिष्य हैं वह मेरे सद्गुरु हैं उन की संतुष्टि के लिये श्री वीरप्रमु की अर्चना की गई है अर्थात् अपने सद्गुरु की कृपासे सातों नयों के पवित्र वचन क्या पुष्पों से श्रीभगवान् महावीर स्वामी की अत्यन्त विनीतभावसे विनयविजय आचार्यहारा पूजा की गई है सो इस प्रकार की अर्चना की कृति का करना यह सव महाराज की कृपा का ही फल है.।

बृद्धिविजयशिष्येण गम्भीरविजयेन च

टीका कृतेयं कृतिर्मिवाच्यमानाऽस्तु शंकरी ॥१॥

वृद्धि विजय के शिष्य ने तथा गंभीरविजयने यह टीका निर्माण की है जो पढ़ने वालों के लिये सुख करने वाली हो ''इति नयकर्णिका समाप्ता' इस प्रकार से समाप्त की गई है ॥

३० प्राहणा कुशल--अन्य आत्माओं को धर्मशिक्षाएँ प्रहण कराने में समर्थ होना चाहिए यद्यपि वहुत आत्माएँ स्वयं शिक्षाओं द्वारा अपना कल्याण कर सकती हैं परन्तु अपने से भिन्न अन्य आत्माओं को धर्म पथ में आकृढ़ कराना एक अंदुपम शिक्षसपन्न आत्मा का गुण है क्योंकि यावत् काल उसका स्वआत्मा उस विषय पर आकृढ़ नहीं हो जाता तावत्काल पर्धन्त वह अन्य आत्माओं को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता तथा यदि स्वयं किसी धार्मिक किया को द्रव्य केन काल और भाव के न मिलने से अहण करने में शिक्ष संपन्न न होसके तो फिर अन्य आत्माओं को तो अवश्यमेव धार्मिक कियाओं में आकृढ़ कराने में सामर्थ्य होना चाहिए अतएव आचार्य का ३० वां गुण इसी वास्ते प्रतिपादन किया गया है कि वह धर्म पथ का नेता है उसमें उक्ष गुण अवश्यमेव होना चाहिए।

३१ स्वसमयवित् जैनमत के सिद्धान्तों में निपुण होना चाहिए जो स्वमत के सिद्धान्तों से ही अपिरिचित है वह उसमत का प्रचारक किस प्रकार वनसकता है अथवा जव उस को अपने सिद्धान्त का ही कुछ पता नहीं तव वह उस मत की प्रभावना किस प्रकार कर सकता है अतएव स्वमत से पिरिचित होना चाहिए तथा यावन्मात्र पदार्थ हैं उन को स्याद्वाद के द्वारा प्रतिपादन करना चाहिए-जैसे कि-अपने गुण की अपेक्षा सर्वपदार्थ सत्हण

हैं परन्तु पर गुण की अपेक्षा श्रसत्क्ष हैं इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ सत् श्रीर श्रसत् इन दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है जिस प्रकार एक पुरुष पिता श्रीर पुत्र दोनों धर्मों को धारण करलेता हैं यद्यपि यह दोनों धर्म परस्पर विरोधी भाव को उत्पादन करने वाले हैं तथापि सापेक्षिक होने से दोनों सत्क्ष माने जासकते हैं क्योंकि वह पुरुष अपने पिता की श्रपेक्षा से पुत्रत्व भाव को प्राप्त है श्रीर अपने पुत्र की श्रपेक्षा से उसमें पितृत्व भाव भी ठहरा हुआ है इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ स्वगुण में सत्कृप श्रीर परगुण में श्रसत् कृप से माना जासकता है तथा श्रनेकान्त बाद में जिस प्रकार सम्यग् क्षान. सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक् चरित्र का वर्णन किया गया है उसका उसी प्रकार परिचय होना चाहिए। इसी का नाम स्वसमयवित् है।

३२ पर समयवित-पर समय का भी वेत्रा होना चाहिए. अर्थात जैनमत के इलावा यावन्मात्र ऋन्यमत हैं, उनका भी भली मांति वोघ होना चाहिए, कारण कि-जवतक उस का आत्मा परमत से परिचित नहीं हुआ, तवतक वह स्वमत में भी पूर्णतया दढता धारण नहीं कर सकता अत स्वमत में दढ़ता ही हो सकती है जब कि परमतका भली भांति वोध प्राप्त किया जाए ।श्रीसिद्धसेन दिवाकरने लिखा है कि–जावइया चेव हुंति नयवाया तावतश्चैव परसमयाः १ इस कथन का यह सारांश है, कि यावन्मात्र वचन के मार्ग हैं, तावन्मात्र ही नयवाक्य हैं. सो यावन्मात्र नयवाक्य हैं, तावन्मात्र ही परसमय है, अर्थात् तावन्मात्र ही परसमय के वाक्य हैं । अतएव पर समय से अवश्यमेव परिचित होना चाहिए। एवं क्रियावादी १ त्रुक्रियावादी २ त्रुज्ञानवादी ३ त्र्यौर विनयवादी ४ इन मतों का भी वोध होना चाहिए। क्रिया वादी के मत में जीव की ऋस्ति मानी जाती है, क्योंकि-कर्ता की चेप्रा का ही नाम किया है सो कर्ता सिद्ध होने पर ही किया की सिद्धि की जा सकती है। अतएव किया वादी के मत में जीव की श्रस्ति मानी जाती हैं परन्तु इस मत के १८४ भेद है उन भेदों में जीव की ग्रस्ति कई प्रकार से वर्णन की गई है, जैसे कि-किसीने जीवकी श्रस्ति कालाधीन स्वीकार की है, श्रौर किसीने ईश्वराधीन ही मान ली है। श्रस्त, परन्तु जीव की श्रस्ति अवश्य स्वीकार की है डितीय श्रकियाबाट है उसका मन्तव्य है कि-जीव की अस्ति नहीं है जब जीव की ही अस्ति नहीं है तो फिर किया की अस्ति उस के मत में किस प्रकार हो सक्ती है अतएव यह अिकयावाद नास्तिकवाद है अर्थात् इसका दूसरानाम नास्तिकवाद भी है ततीय अज्ञान वादी है वह इस प्रकार से अपने मत का वर्णन कररहा है कि-श्रात्मा में श्रज्ञानता ही श्रेयस्कर है क्योंकि-यावन्मात्र जगत् में संक्<u>रे</u>क्षरा उत्पन्न

हो रहे हैं वे सर्वज्ञानयुक्त आत्मा के ही उत्पन्न किये हुए हैं अतएव अज्ञानता ही श्रेयस्कर है इस के मत में श्रज्ञानता को ही परमोच पद दिया गया है इतना ही नहीं किन्तु अज्ञानी वनने का प्राणीमात्र को वे उपदेश करते रहते हैं। ग्रीर सदैवकाल ज्ञानका निषेध ग्रीर श्रज्ञानता की प्रशंसा करना यही उनका मुख्योद्देश होता है। चतुर्थ वैनयिकवादी हैं-उनका मन्तव्य है सब की विनय करनी चाहिए। इनके हां योग्य वा श्रयोग्य व्यक्तियों की लक्ष्यता नहीं की जाती. परन्त ऊंच वा नीच सब की विनय करना ही बतलाया जाता है. यद्यपि विनयधर्म सर्वोत्कष्ट प्रतिपादन किया गया है परन्तु योग्य श्रौर श्रयोग्य की लक्यता करना भी परमावश्यक है अतएव यदि योग्यता पूर्वक विनय किया जायगा तव तो उसे सम्यग् दर्शन कहा जायगा । यदि योग्यता से रहित हो कर विनय करता है तब वह उपहास का पात्र वन जाता है. जैसे कि-कोई पुरुष अपनी माता की विनयभक्ति करता है वह मनुष्यमात्र में विनीत श्रीर सशील कहा जाता है. किन्तु जो सब के सन्मुख वैश्या वा अपनी धर्मपत्नी श्रादि के चरणों पर मस्तक रखता है, इतना ही नहीं किन्त उनकी श्राह्म का उल्लंघन किसी समय में भी नहीं करता, वह मनुष्य लोक में उपहास का ही पात्र बनता है अतएव सिद्ध हुआ, कि-विनय भी योग्यता से ही शोभा देती है जिस कारण इसे धर्म का एक अंग गिना जाता है, विनय वादिके मत में योग्यता का विचार नहीं किया गया है। श्रतः वह मत भी त्याज्यरूप ही माना गया है। जब इनके मत को सर्वप्रकार से जान लिया। तब षद दर्शनों के मत का भी आचार्य पूर्णवेत्ता हो, श्रीर उनके कथन किए हुए तत्वीं को सत्मवृद्धि से अन्वीक्तण करे, परन्तु षद् दर्शनों की संख्या में कई मतभेद् हैं। पद दर्शन समुख्य की प्रस्तावनामें दामोदर लाल गोस्वामी लिखते हैं कि-

द्रशनगत्तषद्संख्याविधायां तु तैर्थकानां भूयांसि मतानि केचित् खलु पूर्वोत्तरमीमांसाद्धयं निरीश्वरसेश्वरसांख्यद्धयं, षोडशसप्तपदार्था-ख्यायिन्यायद्धयमितिमिलितानि दर्शनषद्कं प्राहुः । अन्य पुनः सौज्ञान्तिका वैभाषिकयोगाचारमाध्यमिकप्रभेदबौद्धेनजैनलीकायितकाभ्यां च पूर्व-दर्शनषद्कं द्वादशदर्शनी प्रति जानते । परेतु मीमांसकसांख्यनैयायिकबौद्ध-जैनचार्वाकाणां दर्शनाति षड्दर्शनीतिसंगिरन्ते । प्रकृतनिवन्धकारस्तु— वौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा जैमिनीयञ्च नामानि दर्शनानाम मून्य हो ।

श्रपराणि चापि दर्शनान्येके अन्यन्त, यानि सर्वद्शनसंग्रहसर्वद्शन शिरोमण्यादिनिवन्धेषु व्यक्कानि ॥ इत्यादि—इस प्रस्तावना का यह कथन है। कि—दर्शनों की संख्याविषय कई मत भेद हैं, श्रीर उनकी संख्या विद्वान भिन्न २ प्रकार से मानते हैं जैसे कि कोई २ तो पद दर्शन इस प्रकार से मानता है कि पूर्वमीमांसा ६ श्रौर उत्तरमीमांसा २ निरीश्वर सांख्य ३ श्रीर सेश्वरसांख्यथ्योडश पदार्थ के मानने वाला नैयायिक ५और सप्त पदार्थ के मानन वाला नैयायिक ६ इस प्रकार से दर्शन पट होते हैं। कोई इस प्रकार से मानता हैं कि-चौद्ध मत की चार शाखाएं हैं जैसे कि-सौत्रान्तिक १ वैभाषिक २ योगा-चार ३ श्रीर माध्यमिक ४ जैन ४ श्रीर लीकायतिक ६ इस प्रकार पद् दर्शन होते हैं तथा पूर्वोक्त और यह पद दर्शन मिल कर सर्व दर्शन द्वादश होते हैं। अपित कोई २ तो यह भी कहता है कि-मीमांसक १ सांख्य २ नैयायिक ३ वीद थ जैन ५ श्रीर चार्चाक् ६ इस प्रकार पद दर्शन होते हैं। परं च प्रकृत निवंध-कार ने तो-योद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और जै मिनीय-इस कार पददरीन प्रतिपादन किये हैं, किन्तु- सर्व दर्शन संप्रह और सर्व शिरो-माणि श्रादि निवंघों में तो अनेक दर्शन कथन किये गए हैं अर्थात् यह नियम नहीं देखा जाता कि केवल दर्शन इतने ही होते हैं। इसी वास्ते आचार्य के लिये"परसमयवित" शब्द लिखा गया है कि-वह जैनमत के श्रतिरिक्क परमतके शास्त्रों का भी भलीपकार से परिचित हो, जैसे कि-षददर्शनों से वाहिर इसाई और मुसलमान श्रादि अनेक प्रकार के मत प्रचलित हो रहे हैं। उनके सिद्धान्तोंको भी जानना चाहिए,तथा सुन्म वाद्धिसे अन्वेषण करना चाहिए। अतएव यावन्मात्र परमत के सिद्धान्त हों या उनके सिद्धान्तों की शाखाएं वन गई हों सब का मलीमांति वोध होना चाहिए। षद दर्शनों के विषय में इस लिए नहीं लिखा गया है. कि - इन दर्शनों की पुस्तकें कतिएय भाषाओं मे मुद्रित हो चुकी हैं अतएव पाठकगण उन पुस्तको से वा सूयगडाङ्ग-सूत्र, स्याद्वाद मंजरी श्रादि जैनप्रथों से उक्रदर्शनों के सिद्धांतों का भली भांति वोध कर सकते हैं। इस स्थान पर तो केवल इतना ही विषय है कि आचार्य को उक्र मतोंके सिद्धान्तों का भी जानकार होना चाहिए।

३३ गांभीर्थ-इस गुण में आचार्य की गंभीरता सिद्ध की गई है, क्योंकि जिसमें गांभीर्थ गुण होता है. उसी में अन्य गुण भी आश्रित होजाते है, वहीं आचार्य अन्य व्यक्तियों की आलोचनादि को सुनने के योग्य होता है वहीं आचार्य अन्य आत्मा की शुद्धि कराने की योग्यता रखता है जो उस प्रायश्चित्ती का दोप सुनकर किसी और के आगे प्रकाश नहीं करता यही उसकी गंभीरता है। कारण कि-जब वह स्वयं गंभीर होगा तभी वह कप्टों को सहन करता हुआ अन्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन कर सकेगा, और आप भी पवित्र गुणों का आश्रयीभृत वन जायगा। अत्यव आचार्य को हेप बुद्धि से किसी का मर्म प्रकाशित न करना चाहिए

३४ दीप्तिमान् श्राचार्य तेजस्वी होना चाहिए, जिस श्रात्मा में सत्य श्रीर ब्रह्मचर्य पूर्णतया निवास करते हैं,वह श्रात्मा तेजस्वी होजाता है, तथा यावन्मात्र वल हैं, उनमें श्रद्धा का परमोत्कृष्ट वल माना जाता है श्रतएव श्रद्धा सत्य श्रीर ब्रह्मचर्य जव इनका एक स्थान पर पूर्णतया निवास हो जावे तथ उस श्रात्मा का श्रात्मिक वल वढ़ जाता है जिस कारण कोई भी वादी श्राक्रमण नहीं कर सकता श्रीर ना ही उसके तेज को सहन कर सकता है।

३५ शिव-श्राचार्य सघ पर आए हुए कष्ट के निवारण करने में समर्थ हो क्योंकि श्रात्मशिक्ष द्वारा तथा उपदेशिद द्वारा जिस अकार श्रीसंघ में शांति हो सके उसी प्रकार श्राचार्य को करना चिहिए, उपद्रवों का नाश करना श्रीर श्री संघ में शांति स्थापन करना श्राचार्य का गुण है क्योंकि शांति के होने से ही ज्ञान दर्शन श्रीर चारित्र की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं किन्तु श्रनेक श्रात्माएँ धर्म पथ में लग सकती हैं। श्रपना तथा पर का फिर वे कल्पाण भी कर सकती हैं। इस लिए यह गुण भी श्राचार्य में श्रवश्य होना चाहिए।

३६ सौम्यगुण्युक्त— आचार्य सौम्यगुण्युक्त होना चाहिए-अर्थात् सौम्यगुण्युक्त होकर साधुवर्ग् को सम्यक्तया शिक्तित करे-इस प्रकार पूर्वोक्त छत्तीस गुणों से युक्त होकर आचार्य चार कियाओं से भी युक्त होवे-जैसीक-सारणा १ वारणा २ चोदना ३ और प्रातचोदना ४॥ सारणा-साधुओं को नेतिक क्रियाओं की संस्मृति कराता रहे। वारणा-यदि कोई साधु अतिचार वा अनाचार सेवन करे तो उसे सम्यक् शिक्ता द्वारा हटा देवे।

चोदना-साधुओं को प्रमाद के हटाने की प्रेरणा करता रहे .प्रित चोदना यिद कोई मृदु वाक्यों से शिला न मानता हो तो उसे किटन वाक्यों से भी शिला देवे क्योंकि-फ्राचार्य की इच्छा उसके आत्मा की शुद्धि करने की है। परन्तु उक्क क्रियायें आचार्य राग हेप के वश होकर कदािए न करे इस प्रकार पूर्व सूरिविरिचत प्रंथों में आचार्य के छत्तीस गुण कथन किए गए हैं परन्तु दशाश्रुतस्कंधसूत्र के चतुर्थाच्याय में आचार्य की आठ संपत् वर्णन की गई हैं संपत् दो प्रकार से विणित है-जैसे कि द्रव्य संपत् और भाव संपत्। द्रव्य संपत् तो प्राय प्रत्येक गृहस्थ के पास होती है परन्तु वह चिरस्थायी नहीं हैं परंच जो भाव संपत् है, वह सदैव आत्मा के साथ ही रहता है इसीिलए उस संपत् को आचार्य की संपत् प्रितपादन किया गया है।

भव्यजनों के प्रतिवोध के लिये श्रौर सूत्र की महत्ता दिखलाने के लिये श्री दशाश्चतस्कंधसूत्र के चतुर्थाध्ययन को ही इस स्थान पर उद्धृत किया जाता है, जैसे कि- सुयं मे आउसं तेर्णं मगवया एवमक्खायं इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं अठिवहा गणि संपया परणत्ता ॥

त्रर्थ—हे त्रायुष्मन् शिष्य ! मैंने उसश्री भगवान् को इस प्रकार प्रतिपादन करते हुए सुना है कि इस जिनशासन में स्थविर भगवंतों ने त्राठप्रकार की गणि (त्रा चार्य) संपत् प्रतिपादन की है।

उक्त यचन को सुनकर शिष्यने प्रश्न किया । अवइस विषय में सूत्रकार कहते हैं।

कयरा खु अठिवहा गिणसंपया पराणुता।

अर्थ-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! कौनसी आठ प्रकार की गणि संपत् प्रतिपादन की गई है ?

शिष्य के प्रश्न का गुरु उत्तर देते हैं। अब सूत्रकार इस विषय में कहते हैं। इसा खु अठिवहा गिर्णिसंपया परणता तंजहा—

अर्थ-गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आठ प्रकारकी गणिसंपत् इस प्रकार प्रतिपादन की गई है जैसे कि-

श्रव सूत्रकार श्राठ संपत् के नाम विपय में कहते हैं।

श्रायार संपया १ सुय संपया २ सरीर संपया ३ वयण संपया ४ वायणा संपया ५ मइ संपया ६ पश्रोग संपया ७ संगाह परिणाम श्रठमा ॥≈॥

श्रर्थ-श्राचार संपत् १ श्रुतसंपत् २ शरीर संपत् ३ वचन संपत् ४ वाचना संपत् ४ मति संपत् ६ प्रयोग संपत् ७ श्रीर संग्रह परिज्ञा ॥=॥

अव स्त्रकार आचार संपत् के विषय में कहते हैं।

सेकितं आयार संपया १ आयार संपया चडिन्नहा पराण्ता तंजहा— संजम धुनजोग जुत्ते यावि भन्नइ १ असंप्पगाहिऽप्पा २ आण्ययनत्ती ३ वुढि सीलेयावि भन्नइ ४। सेतं आयार संपया।

अर्थ- शिष्यने प्रश्न किया कि-हे भगवन्! आचार संपत् किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि-हे शिष्य! आचार संपत् चार प्रकार की वर्शन की गई है जैसे कि-संयम में निश्चल योग युक्त होवे १ आचार्य की आत्मा अभिमानरिहत होवे २ अनियतिवहारी होवे ३ चंचलता से रिहत वृद्धों जैसा स्वभाव होवे ४ यही आचार संपत् के भेद हैं। साराँश-प्रथम संपत् सदा-चार ही है। जो आत्मा आचार से पतित हो गया है वह आत्मिक गुणों से भी प्रायः पितत हो जाता है अतः स्त्रकारने प्रथम संपत् सदाचार कोही प्रतिपाद्त किया है परन्तु सदाचार के मुख्यतया चार भेद वर्णन किये गए हैं जैसे कि-अपने प्रहण किये हुए संयम के भावों में योगों को निश्चल करना चाहिए १ अति प्रतिष्ठावा प्रशंसा हो जाने के कारण अहंकार न करना चाहिए २ परोप्तार के लिये एक स्थान पर ही न वैठना चाहिय अर्थात् देश और प्रदेश में अप्रतिवद्ध हो कर विचरना चाहिए ३ चंचलता वा चपलता को छोड़कर वृद्धों जैसा स्वभाव धारण करना चाहिए ४ इस कथन का यह सारांश है कि-यदि छघु अवस्था में आचार्य पद की प्राप्ति हो गई है तो फिर स्वभाव तो वृद्धों जैसा अवश्य होना चाहिए अर्थात् गम्भीरता विशेष होनी चाहिए।

श्रव सूत्रकार श्रुतसंपत् विपय कहते हैं।

से किंतं सुंय संपया ? सुय संपया चडिन्नहा परण्या तंजहा-वहु सुय-यावि भवइ १ परिचिय सुत्ते यावि भवइ २ विचित्त सुत्ते यावि भवइ ३ वोस विसुद्धि कारए यावि भवइ ४ सेतं सुय संपया ॥२॥

अर्थ-शिष्यने प्रश्न किया-हे भगवन्! श्रुतसंपत् किसे कहते हैं? गुरु उत्तर में कहने लगे कि-हे शिष्य! श्रुत संपत् चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि-वहुश्रुत हो १ परिचित श्रुत हो २ विचित्र प्रकार के श्रुतों (सूत्रों) का ज्ञाता हो २ विशुद्ध घोष से सूत्र उच्चारण करने वाला हो ४ यहीं श्रुत संपत् है॥

सार्रश्र—शिष्यने प्रश्न किया-हे भगवन ! श्रुत संपत् किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु महाराज वोले, कि-न्राचार्य त्राचार संपन्न होता हुन्ना श्रुत संपन्न भी हो अर्थात् परम विद्वान् हो किन्तु श्रुत संपत् चार प्रकार से वर्णन की गई है जैसे कि वहुत से स्त्रों का क्षाता हो उसी का नाम यह श्रुत है न्र्यांत यावन्मात्र मुख्य र सिद्धान्त हैं उनका सर्वथा वेत्ता होना चाहिए परन्तु स्त्र अस्विलत वा परिचित हों इस कथन का तात्पर्य यह है कि-प्रायः स्त्र सदैव काल स्मृति पथमें ही रहें, साथ ही विचित्र प्रकार के स्त्रों का क्षाता भी होना चाहिए जैसे कि—जैनमत के स्त्र वा जैनेतर मत के स्त्र इन सर्व स्त्रों का मली प्रकार से विद्वान् होना चाहिए तथा जिस प्रकार से श्रोतागण् को विस्मय हो उस प्रकार के स्त्रों का परिचित होवे। विचित्र शब्द के कई न्रर्थ किये जासकते हैं परन्तु मुख्य अर्थ इसका यही है कि—स्वमत वा परमत के शास्त्रों का भली प्रकार से परिचित होवे। इतना ही नहीं किन्तु जब श्रुत के शास्त्रों का भली प्रकार से परिचित होवे। इतना ही नहीं किन्तु जब श्रुत के

उच्चारण का समय आजावे तव उदात्त १ अनुदात्त २ और स्वरित ३ इन तीन घोपों से युक्त और परम विशुद्ध श्रुत को उच्चारण करे अपितु यावन्मात्र श्रुत उच्चारण के दोप हैं उनको सर्वथा छोड़कर केवल विशुद्ध घोष से ही श्रुत उच्चारण करे।

श्रुत संपत् के पश्चात् अव सूत्रकारतृतीय शरीर संपत् विषय कहते हैं। सेकिंतं सरीर संपया ? सरीर संपया चडिवहा पराण्या तंजहा। आरोह परि-एणाय संपर्णयावि भवइ १ आणोत्तर सरीरो २ थिर संघयणे ३ वहु पडिपुन्निदिएयावि भवइ ४ सेतं सरीर संपया।।

अर्थ-शिप्यने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! शरीर संपत् किसे कहते हैं ? गुरुने उत्तर में कहा कि-हे शिप्य ! शरीर संपत् चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसेकि-शरीर दीर्घ और विस्तार युक्त हो १ निर्मल और सुंदराकार शरीर हो २ शरीर का संगठन वलयुक्त हो ३ सर्व प्रकार से पंचेंद्रिय वलयुक्त वा प्रतिपूर्ण हों ४ यही शरीर संपत् है।

सार्यश-द्वितीय संपत् के पश्चात् शिष्य ने तृतीय संपत् के विषयमें प्रश्न किया कि-हे भगवन् !शरीर संपत् किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! शरीर का सुंदराकार होना यही शरीर की संपत् है किन्तु वह संपत् चार प्रकार से वर्णन की गई है जैसे कि-शरीर दीर्घ श्रीर विस्तीर्ण होना चाहिए जो वर्त्तमान समय में सोंदर्य घारण करसके। साथ ही सभा में वैठा हुच्रा शरीर कांति को धारण करने वाला हो श्रपित लज्जा युक्त भी न हो अर्थात् शरीर छुंदराकार हो । इतना ही नहीं किन्तु शरीर का संहनन स्थिर होना चाहिए क्योंकि -जिसके शरीर की श्रस्थिएं दढ़ होंगी उस के शरीर का संहनन भी वलयुक्तही होता है। साथही पंचेंद्रिय प्रतिपूर्ण होवें। किसी इंद्रियमें भी किसी प्रकार की चृति न हो जैसे कि चजुओं में निर्वलता, श्रतेंद्रिय में निर्वलता वा शरीर रोगों के कारण विकृत होगया हो इत्यादि कारण शरीर संपत् के विधातक हो जाते हैं अतएव पांची इंद्रिय प्रतिपूर्ण श्रीर वलयुक्त होनी चाहिएं क्योंकि शरीर संपत् का प्रतिवादी पर परम प्रभाव पड़ जाता है तथा धर्म कथादि के समय शरीरसंपत् के द्वारा धर्म का महत्व वढ़ जाता है ॥४॥

शरीर संपत् के पश्चात् श्रव सूत्रकार चतुर्थ वचनसंपत् के विषय में कहते हैं :— सेकिंतं वयण संपया १ वयण संपया चडाव्वहा परणात्ता तंजहा। श्रादेय वयणेयावि भवइ १ महुरवयणेयावि भवइ २ श्राणिस्सिय वयणेयावि भवइ ३ श्रसंदिद्ध वयणेयावि भवइ ४ सेतं वयण संपया॥

श्रथ--शिष्य ने प्रश्न किया कि है भगवन ! वचन संपत् किसे कहते हैं ? गुरु ने उत्तर में कहा कि-वचन संपत् चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि-श्रादेय वाक्य युक्त हो १ मधुरभाषी हो २ पत्तपान से रहित होकर भाषण करे ३ संदेह रहित वचन बोले ४ यही वचन संपत् के भेद हैं ॥

सारा — तृतीय संपत् के पश्चात् शिष्य ने चतुर्थ संपत् विषय प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! वचन संपत् किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि-हे शिष्य ! शास्त्रोक्ष रीतिसे भाषण करना यही वचन संपत् का श्रर्थ है परन्तु इस के भी चार ही भेद प्रतिपादन किये गये हैं जैसेकि जिस वाक्य को वादी प्रतिवादी सब ही प्रहण करें पेसा वचन वोलनेवाला होवे श्रर्थात् समयानुकूल सबके प्रहण करने योग्य वाक्य को उच्चारण करे १ मधुर श्रीर गंभीरता युक्त वचन को भाषण करे जिससे श्रोतागण को परम प्रसन्नता वा सुख उत्पन्न होवे २ परन्तु भाषण करते समय पन्नपात से रहित होकरही वचन का प्रयोग करे कोंकि जो वाणी पन्नपात से युक्त होती है वह सर्व प्राह्म वा प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली नहीं होती किन्तु क्रेश के उत्पादन करने वाली हो जाती है श्रत पन्नपात से रहित वचन उच्चारण करे ३ । साथ ही जो वचन संदेह रहित व जो प्रकरण संद्याय रहित होवे उसी की व्याख्या करे क्योंकि जिस विषय श्रपने मन में ही संशय उत्पन्न होरहा है उस प्रकरण को सुनकर श्रोतागण किस प्रकार निःसंदेह होसकते हैं तथा मिश्रित वाणी भाषण न करे किन्तु स्पष्टवक्ना होना चाहिए॥

चौथी वचन संपत् के पश्चात् श्रव सूत्रकार पंचम वाचना संपत् के विषय में कहते हैं:--

सेकिंत वायणा संपया ? वायणा संपया चडाव्विहा पएणात्ता तंजहा । विजय उद्दिस्सइ १ विजय वायइ २ परिनिव्वा वियएइ वा ३ अत्थ निजाव-एयाविभवइ ४ सेतं वायणा संपया ॥

श्रर्थ-शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन ! वाचना सपत् किसे कहते हैं ? गुरु ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! वाचना संपत् चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि-शिष्य की योग्यता देख कर पठन विषय श्राज्ञा देनी चाहिए १ योग्यता देखकर ही वाचना देनी चाहिए १ सूत्रपाठ श्रस्त्वितत श्रीर संहिता.

दिगुण युक्त पठन कराना चाहिए ३ यावनमात्र ऋर्थ का निर्वाह कर सके ताव-नमात्र ही योग्यतानुसार ऋर्थवाचना देनी चाहिए ४ यही वाचना संपत् के भेद हैं।

साराँश—शिष्य ने प्रश्न किया हे भगवन्! वाचना संपत् किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! जिस प्रकार शिष्य को सूत्र वा अर्थ का वोध होसके उसी प्रकार पठन व्यवस्था की जाए उसी का नाम वाचना संपत् है परन्तु इस संपत् के चार भेद हैं जैसे कि-शिष्य की योग्यता देखकर ही उस को सूत्र के पठन की आजा देनी चाहिए जैसे कि-यह शिष्य इस के योग्य है अत इसको यही सूत्र पढ़ाना चाहिए १ योग्यता देखकर ही वाचना देनी चाहिए जैसेकि-यह शिष्य इतनी वाचना सुखपूर्वक संभाल सकता है २ फिर योग्यता देखकर ही संहिता १ पद २ पदार्थ ३ पद्विग्रह ४ शंका ५ और समाधानादि ६ विषय परिश्रम; करना चाहिए ३ तथा यावन्मात्र वह अर्थका निर्वाह कर सके तावन्मात्र ही उसे अर्थ प्रदान करना चाहिए ४ कारण कि योग्यता पूर्वक पाठ्य व्यवस्था की हुई हो तो शिष्य के हृद्य में अर्थ अधिगत हो जाता है यदि योग्यता विना वाचना दीजायगी तो सूत्र की आशान्तना [ग्रविनय] होगी और पठन करने वाल के चित्त को विन्तेप उत्पन्न हो जायगा।

पांचवीं वाचना संपत् के पश्चात् अव छठी मतिसंपत् के विषय में सूत्रकार कहते हैं:---

से किंतं मइ संपया ? मइ संपया चडान्विहा पएण्ता तंजहा—उग्गह
मइ संपया १ ईहामइसंपया २ अवायमइ संपया ३ धारणामइ संपया ४ ॥
अर्थ-शिष्यने प्रश्न कियाकि—हेभगवन्! मित संपत् किसे कहते हैं १इस प्रश्न
के उत्तर में गुरु ने कहा कि हे शिष्य! मित संपत् चार प्रकार से प्रतिपादन
की गई है जैसे कि-अवग्रहमित १ ईहामित २ अवायमित ३ और
धारणामित ४।

साराश-सामान्य अववोधका नाम अवग्रहमित है अर्थात् पदार्थों का सामान्य प्रकार से जो वोध होता है उसे अवग्रहमित कहते हैं परन्तु सामान्य वोधमें जो फिर विचार उत्पन्न होता है उस विचार से जो विशिष्ट वोधकी प्राप्ति होती है उसीका नाम ईहामित है फिर ईहामित से जो पदार्थों का भाव अवगत होता है उसी का नाम अवायमित है। अवगत होने के पश्चात् जो फिर उस ज्ञानकी धारणा कीजाती है उसी का नाम धारणामित है। पूर्व सं उत्तर विशिष्ट वोध होता चला जाता है इसी लिये मित के चार मेद किये गए हैं परन्तु मध्य में अस्खिलत भावसे वा अन्तर्भावको छोड़कर ही जो विशिष्ट अववोध प्राप्त होता चला गया है इसी लिये मित ज्ञान प्रामाणिक माना गया है किन्तु अविच्छिन्न भावसे संकलावद उत्तरोत्तर विशिष्ट भाव की वृद्धि होती चली गई है जैसे कि-किसी व्यक्ति को स्वप्न आगया जब वह उठकर वैद्या तब वह कहने लगा कि- मुभे कोई स्वप्न आया है इस अव्यक्त दशा का नाम अवग्रहमित है फिर ईहाविशिष्ट विचार में प्रविष्ट होकर कहता है कि हाँ, मुभे स्वप्न अवश्य आया है जब स्वप्न का आना अवश्य सिद्ध हो गया तब फिर वह उस स्वप्न को स्मृति पथ में लाता है जब ठीक स्मृति पथ में आगया उसी का नाम अवायमित है फिर अवायमित द्वारा जो स्वप्न स्मृति पथ में किया था फिर उसका हदतापूर्वक निश्चय करलेना कि-हां, अमुक स्वप्न आया है उसी का नाम धारणामित है इस प्रकार मित के मुख्य चार मेद वर्णन किये गये हैं अब सूत्रकार अवग्रहादि मितयों के उत्तर मेदों के विषय में कहते हैं:—

सेकिंतं श्रोग्गह मइसंपया १ श्रोग्गहमइसंपया छाव्विहा परण्या तंजहा-िखणं उगिरहइ १ बहु उगिरहइ २ वहु विहं उगिरहइ ३ धूवं उगिरहइ ४ श्रीणिस्सियं उगिरहइ ४ श्रसंदिद्धं उगिरहइ ६ सेतं उग्गह मइसंपया एवं ईहामइ वि एवं श्रवायमइ वि सेकिंतं धारणा मइ संपया। धारणामइ संपया छव्विहा परण्याता तंजहा—बहुधरेति १ बहु विहं धरेति २ पोराणं धरेइ ३ दुधरं धरेइ ४ श्रीणिस्सियं धरेइ ४ श्रसंदिद्धं धरेइ ४ सेतं धारणाम-इसंपया।। ६॥

श्रथं-शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! अवग्रहमित किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि हे शिष्य ! अवग्रहमित के छ भेद वर्णन किए गए हैं जैसे कि-शीघ ही अन्य के द्वारा प्रश्न किये जाने पर उसके भावों को अवगत कर लेना १ वहुत प्रश्नों के भावों को एक ही वार अवगत करलेना २ पृथक् २ प्रकार से प्रश्नों के भावों को समम लेना ३ निश्चल भाव से प्रश्नों के भाव को अधिगत कर लेना ४ विना किसी की सहायता के प्रश्नों के भावों को जान लेना अर्थात् विस्मरणशील न होना ५ विना संदेह प्रश्नों के भावों को अवगत कर लेना अर्थात् स्पप्टतया प्रश्नों के भावों को जान लेना सो इसी प्रकार ईहामित और अवायमित के विषय में भी जान लेना चाहिए।

पुनःशिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! धारणामित किसे कहते हैं ? गुरु ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! धारणामित के भी छः भेद वर्णन किए गए हैं जैसे कि एकही वार वहुत से प्रश्नों को धारण करले । वहुत प्रकार से प्रश्नों के भावों को धारण करले २ पुरावन ज्ञान (प्राचीन) को धारण करे २ नय श्रीर भंग तथा सप्तमंगी श्रादि के भावों को धारण कर । ४ परन्तु सूत्र वा शिष्यादि के निश्राय (श्राश्रय) विना ज्ञान को धारण करे ५ फिर विना सन्देह ज्ञान को धारण करे श्रथांत् संशय रहित ज्ञान की धारणों करे ६ सो इसी को धारणामित संपत् कहते हैं।

सारांश-जो सूत्र में महिसंपत् के मुख्य चार भेद किये गए थे श्रव शिष्य ने चार भेदों के उत्तर भेदों के विषय प्रश्न किया है कि-हे भगवन् ! श्रवप्रहमित के कितने भेद किये गये हैं ? इस के उत्तर में गुरु ने कथन किया कि - हे शिष्य ! अवग्रह मति के हैं भेद प्रतिपादन किये गये हैं जैसेकि- जव ही किसी ने कोई प्रश्न किया उसी समय उसके भावोंको जान लेना यह श्रवग्रहमतिका प्रथम भेद है इसी प्रकार श्रागे भी जान लेना चाहिए जैसेकि-एक ही वार वहुत से प्रश्न कर दिये उनको एक ही वार सुनकर अवगत कर लेना २ किन्तु अपनी बुद्धि में उन प्रश्नों को भिन्न २ प्रकार से ही स्थापन करना ऋर्थात् विस्सृत न होने देना ३ श्रिपत दढतापूर्वक उन प्रश्नों को धारण करना जिससे वे श्रस्खलित रूपसे वने रहें ४ फिर किसी की सहायता विना उन प्रश्नों को धारण करना जैसे-ऐसे न हो कि-हे शिष्य ! तू ने इसको स्मृति रखना वा पत्र संचिकादि में स्मृति रूपं लिख लेना तथा किसी ग्रंथ के देखने की जिज्ञासा प्रगट करना ४ साथ ही जिस प्रश्नको स्मृति किया है उसमें किसी प्रकार से भी संशय न होवे जैसे कि उसने क्या कहा था? क्या यह था-वा कुछ श्रीर भी पृछा था? इसप्रकार के संशय न होने चाहिएं ६ यही अवग्रहमति संपत् के पद भेद हैं । परन्तु धारणामीत संपत के पट् भेद निम्न प्रकार वर्णित है जैसेकि एक वार सुनकर वहुत ही धारण कर लेवे १ वा वहुत प्रकार से धारण करे २ जिस वात को हुए चिरकाल होगया हो उसे भी स्मृति पथ में रखे कारण कि-पुरातन वातों के श्राधारपर ही नृतन नियमों की सृष्टि रची जासकती है पुरातन वार्ते ही नृतन कियाओं के करने से सहायक होती है जैसेकि-अमुक समय यह वात इस प्रकार की गई थी ३ तथा जो ज्ञान दुर्द्धरहो जैसेकि-भंग नय निचेपादि, उस ज्ञान को भी धारण कर रक्खे क्योंकि भंगादिका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति सहज में ही धारण नहीं कर सकता श्रतएव श्राचार्य को श्रवश्यमेव उक्त प्रकार के ज्ञान को स्मृति में रखना चाहिए॥४॥

साथ ही जिस ज्ञान को स्मृति में रखे वह किसी शिष्य वा पुस्तकादि के आश्रय न होवे क्योंकि इस प्रकार करने से, स्मरणशक्ति की निवेलता पाई जाती है अतः अनिश्रित ज्ञान धारण करे ५ उस ज्ञान में संदेह नहों; सारांश यह है कि बिना संशय उस ज्ञान को धारण करे । क्योंकि सांशयिक ज्ञान अप्रामाणिक माना जाता है ६ इस प्रकार धारणामित के छै भेद वर्णन किये गये हैं। सो इसी को मतिसंपत् कहते हैं। छठी मतिसंपत् के कहे जाने के प्रश्चात् अब स्त्रकार सातवीं प्रयोग मतिसपत् विषय कहते हैं:—

सेकिंतं पश्चोग मइ संपया १ पश्चोगमइ संपया चउिवहा पर्णका तंजहा-श्रायविदाय वायं पउंजित्ता भवइ १ परिसं विदायवाय पउजित्ता भवइ २ खेतं विदायवायं पउंजित्ता भवइ ३ वत्थुविदायवायं पउंजिता भवइ ४ सेतं पश्चोगमइ संपया ॥७॥

श्रर्थ—शिष्यने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! प्रयोग मितसंपत् किसे कहते हैं ? गुरु ने उत्तर में कहा कि-प्रयोगमितिसंपत् चार प्रकार से प्रति पादन की गई है जैसे कि-श्रपनी श्रात्मा की शिक्ष देखकर वाद विवाद करना चाहिए १ परिषत् भाव देखकर वाद करना चाहिए २ तथा ज्ञेत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए ३ वाद के प्रकरण विषय को देखकरही वाद करना चाहिए यही प्रयोग मितिसंपत् के भेद हैं।

ै सारंश—छठी संपत् के पश्चात् शिष्य ने सातवीं प्रयोगमातिसंपत् के विषय में प्रश्न किया कि—हे मगवन्। प्रयोगमितिसंपत् किसे कहते हैं श्रौर उसके कितने भेद हैं ! इस के उत्तर में गुरुने कहा कि-हे शिष्य ! प्रयोगमित-संपत् का यह श्रथे है कि-यिद धर्म चर्चादि करने का सुश्रवसर प्राप्त हो जावे तव मित से विचार कर ही उक्त कियाश्रों में प्रवृत्त होना चाहिए क्योंकि-धर्म चर्चा करने के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं एकतो पदार्थों का निर्णय १ दितीय धर्म प्रभावना २। दोनों वातों को ठीक समक्ष कर उक्त काम में काटिवद्ध होना चाहिए।

इसके चार भेद प्रतिपादन किए गये हैं जैसे कि जिय वाद करने का समय उपस्थित हो तव अपनी आत्मा की शिक्त को अवश्यभेव अवलोकन करना चाहिए जिससे पीछे उपहास न हो। परिपत् के भाव को देखकर वाद का प्रयोग करे जैसे कि न्या यह सभा ज्ञात है वा अज्ञात है अथवा दुर्विंदग्ध है तथा उपहासादि करने वाली है क्यों कि जानकार परिषद् पदार्थ के निर्णय को चाहती है १ अनजान सभा केवल समभना चाहती है २ दुर्विंदग्ध सभा अपना

ही कोलाहल करना चाहती है, यदि दर्शक उपहासादि के लिए ही एकत्र हुए हों तो केवल किसी समय स्बलित भावादि को देखकर उपहास ही करना चाहते हैं श्रतएव परिपत् भावों को देख कर ही वाद में प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥

त्तेत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए क्योंकि-यदि तत्राधिपति धर्म का द्वेषी है वा उस समय उस चेत्र में जो माननीय पुरुष है वह श्रमार्थ है अथवा धर्म चर्चा के उद्देश्य को नहीं जानता, एव उसको समापति संभावना हो तथा निर्णय उसके हाथ में हो इत्यादि सर्व भावों को देखकर ही बाद के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए। ३। पद द्रव्यों में से किस द्रव्य विषय वाद करना है, उस विषय में मेरा सत्व है या नहीं इसका श्रतुभव करके तथा द्रव्य न्नेत्र काल श्रीर भावरूप पदार्थों के स्वरूप को जानकर ही वाद करना चाहिए जैसेकि द्रव्य से धर्म अधर्म आकाश काल पुद्रगल और जीव यह छै द्रव्य हैं १ त्तेत्र से ऊर्ध्व १ त्रधो २ और तिर्थक यह तीन लोक है २ काल से-भूत भविष्यत् श्रौर वर्तमान यह तीनों काल है ३ भाव से-औदियक २ श्रौपशिमक २ ज्ञायिक ३ ज्ञयोपशमिक ४ पारिणामिक ५ श्रीर सिन्नपात ६ यह भाव हैं तथा सात नय प्रत्यत्त श्रतुमान उपमान श्रीर श्रागम यह चार प्रमाण नाम स्थापना द्रव्य श्रौर भाव यही चारों निचेप वा निश्चय पत्त वा व्यवहार पत्त सामान्य भाव वा विशेष भाव कारण और कार्य इस प्रकार अनेक शास्त्रोक्त भावों को जानकर और ऋपनी शक्ति को देखकर ही वाद विषय में उद्यत होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार करने से किसी प्रकार की भी स्नृति होने की संभावना नहीं है श्रिपित धर्मप्रभावना तो अवश्यमेव होजायगी इसी का नाम प्रयोगमतिसंपत् है श्रव सुत्रकार प्रयोगमति के पश्चात् संब्रहपरिज्ञा नामक श्राठवीं संपत् विषय कहते हैं:-

सेकिंतं संग्गह परिणा नामं संपया ? संग्गहपरिणा नामं संपया चउिन्नहा परण्या तंजहा-नासा सुखेते पाढेलेहित्ता भन्नइ; वहुजण पाउगत्ताए ? वहुजण पाउगत्ताए पाढिहारिय पीढ फलग सेज्जा संथारंय उगिषिहत्ताभन्नइ? कोलणं कालं समाण्यइत्ता भन्नइ ३ आहागुरू संपूष्ता भन्नइ ४ सेतं संग्गह-परिणा नामं संपया ॥ ८॥

अर्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! संग्रहपरिका नामक संपत् किसे कहते हें ? तव गुरु ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! संग्रह परिका नामक संपत् के चार भेद हैं जैसेकि-आचार्य चहुत से भिजुओं के लिए वर्षाकाल में टहरने के लिए स्त्रों को प्रतिलेखन करनेवाला हो १ वहुत से मुनियों के वास्ते वर्षाकाल के लिये प्रातिहारिक पीठ फलक-शब्या श्रीर संस्तारक ग्रहण करने वाला हो २ जो क्रियानुष्ठान जिस काल में करना है वह उसी काल में विधिपूर्वक क्रियानुष्ठान करनेवाला हो ॥ ३ ॥ दीज्ञागुरु वा श्रुतगुरु तथा रत्नाकर की पूजा सत्कार करने वाला हो ॥४॥ सो इसी का नाम संग्रहपरिका नामक संपत् है ॥ द ॥

सारा—सातवीं संपत् के पश्चात् शिष्यने आठवीं संग्रह परिक्षा नामक संपत् के विषय प्रश्न किया कि हे भगवन् ! संग्रहपरिक्षा संपत् किसे कहते है ग्रीर उसके कितने भेद हैं ? गुरु ने इसके उत्तर में प्रतिपादन किया कि-पदार्थों का संग्रह करना उसी को संग्रहपरिक्षा नामक संपत् कहते हैं परन्तु इसके चार भेद हैं जैसे कि-आचार्य अपने गच्छवासी साधुओं के लिए होत्रों का वर्षा-काल के लिये ध्यान रक्खे जैसे कि-श्रमुक साधु के लिए श्रमुक होत्र की आवश्यकता है क्योंकि—वह साधु विद्वान् है वा तपस्वी है अथवा रोगी है इत्यादि कारणों को समभक्षर होत्रोंका ध्यान अवश्य रक्खे।

यदि साधुओं को यथायोग्य नेत्र की प्राप्ति श्राचार्य के द्वारा नहीं हो सकती तव वे उस आचार्य के गच्छ को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा करेंगे श्रतएव श्राचार्य योग्य तेशों का संग्रह श्रपनी वृद्धि से श्रवस्थमेव करले जिस-से वर्षाकाल (चतुर्मास) के आने पर उन साधुओं को संगृहीत चेत्रों में चतु-मीस करने की आज्ञा प्रदान की जा सके। साथही वर्षाकाल के लिये पीठ (चौंकी) फलक (पादा) शय्या-(वस्ती) संस्तारक, जो लेकर फिर गृहस्थ को प्रत्यर्पण किये जाते हैं उक्त पदार्थों के प्रहण करने वाला हो क्योंकि-चतु-मीस में वर्षा के प्रयोग से वहत से सुदम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है सो उन जीवों की रत्तां के लिये उक्त पदार्थों के ब्रह्म करने की अत्यन्त आवश्य-कता रहती है तथा सुत्म निगोद वा सुत्मत्रस जीव (कुंधु आदि) चतुर्मास के काल में विशेष उत्पन्न हो जाते हैं अतः उक्त पदार्थों का अवश्यमेव साधुओं के लिये संप्रह करे। यदि पीठादि के विना चतुर्मास काल मे निवास किया जाएगा तो भमि आदि में विशेषतया त्रसजीवों के संहार होने की संभावना की जो सकती है क्योंकि-उक्क काल में संमूचिंछुम जीव विशेष उत्पन्न होते रहते हैं पुनः जिस २ काल में जिन २ क्रियाओं को करना है जैसे कि-प्रतिलेखनाः प्रतिक्रमण श्रीर स्वाध्याय तथा ध्यान कायोत्सर्गादि वे क्रियाँप उसी २ काल में समाप्त करनी चाहिएं अर्थात् समय विभाग के द्वारा कालनेप करना चाहिये। जव समय विभाग के द्वारा कालचेप किया जाता है तव आत्मा ज्ञानावरणीयादि कमों को चयकर निजानन्द में प्रविष्ट हो जाता है: साथ ही श्रालस्य का परित्याग

हो जाने से आचार्य फिर गच्छ की सारणा वारणादि कियाएँ [सुखपूर्वक कर सकेगा ३ फिर आहंकार भाव को छोड़ कर दीज्ञा गुरु वा श्रुत गुरु तथा दीज्ञा में वड़ा उनकी विनय भक्ति करने वाला हो जैसे कि-जव उन का पधारणा होवे तव उनको आते हुए देखकर अभ्युत्थानादि सम्यग् रीति से करना चाहिए फिर आहार वा औषि तथा उनकी इच्छानुसार उपाधि आदि के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। सारांश इस का इतना ही है कि-आहंकार भाव से सर्वथा रहित हों।

गुरुश्रों की विधिपूर्वक पर्युपासना करनी चाहिये यदि ऐसे कहा जाए कि-गुरु पंचम साधु पद्में है श्रीर शिष्य तृतीय श्राचार्य पद्में है तो फिर वह तृतीय पद्वाला पंचम पद्की पर्युपासना किस प्रकार करसकता है श्र इसका समाधान यह है कि-जैनमत का मुख्य विनयधम है अत्रव्य सिद्धान्त में लिखा है कि-जहाहि अग्गि जलगं नमंसे। नाणाहुइ मंत्र पयाभिसिनं प्वायियं उविचट्टइज्जा अगंत नाणोवगत्रोविसतो (दश्वैकालिक स्त्र० अ. ६ उदेश १ गाथा ११)

श्रर्थ-जिस प्रकार श्राग्निहोत्री बाह्मण श्राग्न को नमस्कार करता है तथा नाना प्रकार आहुति, श्रीर मंत्र पदों से श्रीन को श्रीभिसक्त करता है उसी प्रकार शिष्य श्राचार्य (गुरु) की श्रनंत ज्ञानके उत्पन्न होजाने पर भी भिक्त और विनय करे तथा जिसप्रकार आग्निहोत्रीपुरुष सदैव आग्नि के ही पास रहता है उसी प्रकार शिष्य गुरुकुलवासी रहे, तथा जिस प्रकार राज्य श्रवस्था के मिलजाने पर फिर वह राजकुमार श्रपने मातापिता की विनय करता है ठीक उसीप्रकार आचार्य पदके मिलजाने पर दीनावृद्धों की पर्यपासना करतारहे क्योंकि-श्राचार्य पद केवल गच्छवासी साधु-श्रीर साध्यियों की तथा श्रावक वा श्राविकाओं की रज्ञा करनेके लिये ही होता है परन्त विनय भिकत के व्यवच्छिन्न करने के लिये नहीं क्योंकि-श्राचार्यका कर्त्तन्य है कि श्रपनी पवित्र श्राज्ञा द्वारा संघसेवा करता रहे श्रीर विनय धर्म को कदापि न छोड़े इसीलिये सूत्र में प्रतिपादन किया है कि श्राचार्य गुरु पर्युपासना करता रहे क्योंकि श्राज्ञा प्रदान करना कुछ श्रीर वात है गरु भिन्त करना कुछ श्रीर वात है सो यही संग्रहपरिश्रा नामक संपत् का चतुर्थ भेद है इस प्रकार आठ प्रकार की संपत्का वर्णन किये जाने पर श्रव चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति विषय सूत्रकार प्रतिपादन करते है जिस का आदिम सूत्र निम्न प्रकार से हैं :--

आयरिक्रो अंतेवासीएमाए चउन्निहाए विखयपाडिवत्तीएविखइत्ता

भवइ निरगत्तंगच्छइ तंजहा-त्रायारविगएणं १ सुयविगएणं २ विखेवगा विगाएगं २ दोसग्निघायणाविगएगं ॥४॥

श्रर्थ-श्राचार्य स्वकीय शिष्यको यह वच्यमाण चार प्रकार की विनय प्रति-पत्ति सिखाकर निर्ऋण होजाता है जैसेकि-श्राचार विनय१ श्रुतविनय २ विद्तेषणा विनय ३ दोषनिर्घातना विनय ४॥

साराश-इस सूत्र का यह मन्तव्य है कि-आचार्य अपने शिष्य को चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति (आचारण) सिखलाकर निर्भृण हो क्योंकि-जिस प्रकार पुत्रको धार्मिक और विद्वान वनाना माता पिताका कर्तव्य है उसी प्रकार आचार्य का यह मुख्य कर्तव्य है कि-अपने शिष्यको चार प्रकार की विनय की आचरणता सिखलाकर निर्भण हो। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि -यि आचार्य शिष्यको विनय शिला नहीं देगा तो फिर वह शिष्य का ऋणी रहेगा इसी वास्ते स्वकार ने यह शब्द देविया है-कि चार प्रकार की विनय शिला देशर आचार्य ऋण्मुक्त हो सकता है यथा:-आचार विनय १ श्रुतविनय २ विलेपणा विनय २ दोषनिर्धात्ता विनय ४ प्रथम आचार विनय इसिलये कथन किया गया है कि-आचरण की शुद्धि हो जोन पर ही श्रुतादि विनय सफलता को प्राप्त हो सकती है यदि सदाचार से रहित है तो फिर उसके श्रुतादि विनय भी कांतिहीन होकर लोक में उपहास का कारण वन जाते हैं तथा सदाचार से हीन व्यक्ति को फिर अपनी प्रतिष्टादिक भंग के भय से श्रुतादिकी भी श्रुविनय करनी पड़ती है।

अब सूत्रकार प्रथम आचार विनय के भेदों विषय कहते हैं:--

सेकिंतं श्रायार विशाए श्रायारिवशाए चउन्विहा पर्ण्याता तंजहा-संजम सामायरियावि भवइ १ तवसामायरियावि भवइ २ गण्यसामायरियावि भवइ३ एकन्लविहार सामायरियावि भवइ ४ सेतं श्रायारिवश्य ॥ १ ॥

अर्थ-(प्रश्न) हे भगवन्! आचार विनय किसे कहते है ? (उत्तर) हे शिष्य! आचार विनय चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—संयम समाचारी का ज्ञान प्राप्त करना १ तप समाचारी के ज्ञान को प्राप्त करना २ गण समाचारी की योग्यता प्राप्त करना ३ और एकत्व विहारी के गुणों का वोध प्राप्त करना ४। यह आचार विनय के भेद हैं।

सारश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! आचार विनय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद प्रतिपादन किये गये हैं ? गुरु ने उत्तर में कहा कि-हे शिष्य ! स्वयं शुद्ध आचार का पालन करना और अन्य आत्माओं के आचार को ठीक करना इसी का नाम आचार विनय है परन्तु इस के मुख्य चार भेद हैं

जैसेकि आचार्य आपे गुद्धाचरण धारण करे और अपने शिष्य को संयम समा-चारी का ठीक २ वोध करावे यथा-पंचाश्रवाद्विरमणं पंचेद्रियनिग्रहः कपायजयः दंडत्रयविरतश्च संयमः सप्तदश विघः ॥ १ ॥ त्रर्थात हिंसा, ग्रसत्य, चारी, मैथुन श्रीर परिग्रह इन पांचों श्राथवों की विरति करना श्रीर श्रोतेन्द्रिय चलुरिन्द्रिय घारोद्रिय रसेन्द्रिय तथा स्पर्शेन्द्रिय इनका निग्रह करना फिर क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ का जीतना तथा मन वचन श्रीर काया का वश में करना यह सर्व १७ प्रकार के संयम के भेद हैं। आचार्य स्वयं इन भेदों पर आचरण करता हुआ फिर इनका पूर्ण वोध अपने शिष्य को करावे। इसी प्रकार १२ प्रकार के तप के भेदों को भी अपने शिष्य को सिखलाता हुआ आप भी यथाशक्ति तप धार्थ करे तथा जो व्यक्ति तप करने से हिचकिचाते हों उन को तपका माहात्म्य दिखलाकर तप में उत्साहित करे। सुत्रों मे तप के १२ वारह भेद वर्णन किए गए हैं जैसे कि-श्रनशन १ ऊनोदरी २ भिक्ताचरी ३ रसपरित्याग 8 काय-क्रेश ४ और प्रतिसंलीनता ६ प्रायश्चित्त ७ विनय ८ वैयावृत्त्य ६ स्वाध्याय १० ध्यान ११ और कायोत्सर्ग १२ इनका सविस्तर स्वरूप श्रीपपातिकादि सूत्रों से जानना चाहिये। सो श्राचार्थ शिप्यको उक्त तपोंके विधि विधानादि से परिचित कराए । तप समाचारी के पश्चात फिर आचार्य गण समाचारी का शिष्य को वोध कराए जैसे कि-गए के उपाधिधारियों के क्या २ कर्तव्य हैं तथा श्रन्य गण के साथ किस प्रकार वर्त्ताव करना चाहिए किस प्रकार अन्य गणेक साथ वंदनादिका संभोग जोड़ना चाहिए और किस प्रकार अन्यगण से पृथक हो जाना चाहिए वा स्वगण मे जो मुनियों के कई कुल होते हैं उनके साथ किस प्रकार वर्धाव करना चाहिए वा जो स्वगण मे कियाकांड की शिथिलता आगई हो उसे किस प्रकार दूर करना चाहिए अथवा अपनेही गए में जो साधु प्रत्येपच्चणादि मे शिथिल होजांव तो उनको किस प्रकार सावधान करना चाहिए। इसी प्रकार स्वगण मे जो वाल दुवल ग्लानादि युक्त साधु हैं उनकी किस प्रकार वैयावृत्य (सेवा) करनी चाहिए इस प्रकार की गण सामाचारी को श्राचार्य श्राप घारण करता हुआ श्रपंने शिष्य को यथाविधि शिचित करे जव गए समाचारी का पूर्ण वोध होजावे तो फिर एकाकि विहार प्रतिमा की समाचारी का शिष्य को ज्ञान कराए क्योंकि गणसे पृथक होकर ही एकल विहार प्रतिमाका प्रहण हो सकता है वा साधु की १२ प्रतिमा [प्रतिज्ञात्रों] के धारण करने की यथाविध विधि का शिष्य को वोध कराए। इतनाहीं नहीं किन्स उक्त समाचारी को आप घारण करे और अपने शिष्यों को घारण कराए. कारण कि सत्रोक्त विधि से यदि एकल्लविहार प्रतिमा घारण कीजाए तो परमनिर्ज-राका कारण होता है अतएव आचार्य सर्व प्रकार से एकल्ल विहार प्रतिमा

की विधि विधान को स्वशिष्य को सिखलाकर ऋणमुक्त हो इसीका नाम आचार विनय है ॥ आचार विनयवान को किया हुआ श्रुतदान सफल हो सकता है अतः अब सूत्रकार श्रुतविनय विषय कहते हैं:—

सिकंतं सुयविख्य १ सुयविख्य चजिवहे प्राण्चा तंजहा—सुत्तं वाएइ १ अत्थं वाएइ २ हियं वाएइ ३ निसेस्सं वाएइ ४ सेतंसुयविख्ए॥२॥

अर्थ-(प्रश्न) हे भगवन् ! श्रुतिवनय किसे कहते हैं ? (गुरु) हे शिष्य! श्रुतिवनय चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-सूत्रवाचना १ अर्थ याचना २ हितवाचना ३ और निशेष वाचना ४। इसी का नाम श्रुतिवनय है ।

साराश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! श्रुतविनय किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ' सूत्र को विधिपूर्वक पटन कराना इसी का नाम सूत्रविनय है। इसके चार भेद हैं जैसे कि प्रथम-संहिता और पदच्छदपूर्वक अस्त्रालितरूप से अंगशास्त्र वा उपांगादि शास्त्रों का ब्राध्ययन कराना चाहिए क्योंकि-सूत्र शब्द की यही ब्युत्पत्ति कथन की गई है . कि-"सज्यन्ते सज्यन्ते वा अर्था अनेनेति सूत्रं" अर्थात् जिसके द्वारा अर्थी की सचना की जावे तथा अर्थ एकत्र किए जावें उसी का नाम सूत्र है। तथा जिस प्रकार सई वस्त्र को डोरे से सी देती है उसी प्रकार जो अथां को सी रहा है उसी का नाम सत्र है। इस प्रकार के सत्रों को आप अध्ययन करे और श्रन्य शिष्यों को श्रध्ययन करावे। उसीका नाम सूत्रवाचना है। यद्यपि 'सूत्र' शब्द अरुप अत्तर और बहुत अर्थ वाले वाक्य के लिय ही रुढि से प्रवृत्त हो रहा है परन्तु जहां पर अभेदोपचारनय के मत से समग्र ग्रंथ का नाम भी स्व माना गया है जैसेकि-स्राचारांग सूत्र सूयगडांग सूत्र, इत्यादि । सो जब अस्ब-लित रूप से सुत्र वाचना ठीक हो जाय तव फिर द्वितीय अर्थ वाचना शिष्य को देनी चाहिए जैसेकि- जब सूत्र वाचना समाप्त हो चुके तो फिर निर्युक्ति भाष्यादियुक्त अर्थ वाचना शिष्य को करानी चाहिए क्योंकि-जव संहिता श्रीर पदच्छेद सूत्र का हो चुका तो फिर पदार्थ होना चाहिए क्योंकि-नृतन विद्यार्थी को शब्दार्थ वृत्ति ही परमोपयोगी होती है उसके द्वारा वह सूत्र के शब्दार्थ को भली प्रकार जान सकता है जब उसकी गति पदार्थ में ठीक हो जाए तब उसको फिर पद्विग्रह करके दिखलाने चाहिएं अर्थात् जो शब्द समासान्त हों उन्हें पद विग्रह करके दिखला देना चाहिए। इस प्रकार करने से छात्र के अन्तः करण में सूत्रों का अर्थ अंकित हो जाता है फिर वह किसी प्रकार से भी विस्मृत नहीं होने पाता अतएव इसका नाम अर्थवाचना है। तृतीय वाचना का नाम हितवाचना है इसका मन्तव्य यह है कि-जिस प्रकार श्रपनी श्रात्मा

और विद्यार्थींकी आत्माका हित हो उसी प्रकार वाचना देनी चाहिए अर्थात् योग्यता देखकर ही सूत्रका श्रर्थदान करना चाहिए क्योंकि-जिस प्रकार मिड़ी के कच्चे (श्राम) घट (घड़े) में जल डालने से घट और जल दोनों का विध्वंस होजाता है ठीक उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को योग्यता विना पठन कराने से उस व्यक्ति श्रीर ज्ञान दोनों का विनाश हो जाता है इसलिए जिस प्रकार उस विद्यार्थी का ज्ञान द्वारा हित हो सके वही क्रम ग्रहण करना उचित है। इस कथन का सारांश यह है कि-पठन इस लिए कराया जाता है कि-ज्ञान की प्राप्ति हो और चित्त की समाधि (शांति) उत्पन्न की जाए। जब अयोग्यता से पठन कराया गया तव उक्क दोनों कार्यों की सफलता पूर्णतया नहीं हो सकती अतएव हित वाचना द्वारा अपना और शिष्य का हित करना चाहिए जब हितवाचना की समाप्ति हो जावे तब फिर चौथी निशेषवाचना द्वारा सर्व प्रकार से शंका समाधान करना चाहिए तथा प्रारब्धसूत्र की समाप्ति के पश्चात ही अन्य सूत्र का प्रारंभ करना चाहिए अथवा प्रमाण निर्म्नेप नय श्रीर सप्तमंगादि के द्वारा सूत्र के भावों को जानना चाहिए क्योंकि-यावन्मात्र प्रश्न हैं उनके समाधान सर्व निशेष वाचना द्वारा किए जाते है अतः निशेष-वाचना अवश्यमेव पठन करानी चाहिए। इस प्रकार श्रुतविनय के कहे जाने के पश्चात् श्रव सूत्रकार विक्तेपणा विनय विषय कहते हैं:—

सेकिंत विखेवणा विणए १ विखेवणा विणय चउन्विहे पण्चा तंजहा— श्रादेष्ठ धम्म दिष्ठ पुन्वगत्ताए विणसत्ता भवइ १ दिद्ठपुन्वगं साहम्मिय— ताए विणएता भवइ २ चुय धम्माउ धम्मे ठावइत्ता भवइ ३ तस्सेव धम्मस्स हियाए सुहाए समाए विसेस्साए श्रणुगामियत्ताए श्रभ्भुट्ठेता भव— इ ॥ ४ ॥ सेतं विखेवणा भवइ ॥

अर्थ—(प्रश्न) हे भगवन ! विद्तेपणा विनय किसे कहते है ? (उत्तर) हे शिष्य ! विद्तेपणा विनयके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि-जिन आत्माओंने पहिले सम्यक्तकए धर्म का अनुभव नहीं किया उन आत्माओंको सम्यक्तकए धर्म में स्थापन करना चाहिए १ जिन्होंने सम्यक्तकए धर्म प्राप्तकर लिया है उन जीवों को साधम्यतामें स्थापन करना चाहिए २ जो धर्म से पतित होते हों उन्हें धर्म में स्थिर करना चाहिए ३ और सद्वकाल श्रुत और चारित्र धर्म का महत्व दिखलाना चाहिए जैसे कि-हे भन्यजीवो ! श्रुत और चारित्र धर्म का महत्व दिखलाना चाहिए जैसे कि-हे भन्यजीवो ! श्रुत और चारित्र धर्म हितकारी है, सुखकारी है, समर्थ है, मोक्तके लिये मुख्य साधन है, जन्म २ में साथ चलनेवाला है । अतएव इसको अवश्यमेव धारण करना चाहिए ॥ ४ ॥

साराश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! विद्येपणाविनय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन कियाकि-हे शिष्य! मिथ्यात्व से हटाकर धर्म में स्थापन करना उसको विज्ञेपणा विनय कहते हैं सो इस विनय के मुख्य चार भेद हैं जैसे कि-जिन आत्माओं ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समक्ता इतनाही नहीं किन्त पदार्थों के ठीक स्वभाव को तथा सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र के मार्ग को टीक नहीं पहचाना उन व्यक्तियों को श्री अर्हन् देवद्वारा प्रतिपादन किये हुए सत्यधर्म के पथ में लगाना चाहिए। इस विनय के कथन करने का उद्देश्य यह है कि-जैनेतर लोगों को जैन धर्म में स्थापन करना चाहिए १ फिर जिन्होंने धर्मपथ सम्यगुरूप से धारण कर लिया हो उनजीवों को सर्व वृत्तिरूप धर्म में स्थापन करना चाहिए अर्थात् जिन आत्माओं की इच्छाएँ दीला घारण करने की हों उन ब्रात्माओं को दीवित कर साधुसंघमें स्थापन करना चाहिए ब्रर्थात उनको साधर्मिक वनाना चाहिए २ जब कोई आत्मा धर्मपथ से पतित होता हो वा किसी कारणवश धर्म छोड़ता हो तो सम्यग्तया शिच्चितकर धर्म पक्ष में स्थिर करदेना चाहिए क्योंकि शिक्तित किया हुआ भन्य आत्मा धर्म में शीब्रही निश्चलता घारण करलेता है ३ इतना ही नहीं किन्तु धर्म को हित. सुख और सामर्थ्य के लिये तथा मोच्च के लिये भवभवान्तर में साथ ही चलते के लिये धारण करना चाहिए अर्थात् सुखादि के लिए धर्म में सदैव कटिवद्ध रहना चाहिए 8 इसके कथन करने का सारांश केवल इतना ही है कि-इस कम से धर्म प्रचार करते हुए प्राणीमात्र को मोक्तमार्ग में प्रविष्ट करना चाहिए। साधही सकल कर्मचय करके श्राप भी निर्वाणप्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए साथही उपदेशक वर्ग को इस सूत्र स यह शिला लेनी चाहिए कि-जिन श्रा-त्मात्रों ने पहिले कभी धर्म का परिचय प्राप्त नहीं किया उन आत्मात्रों को ही धर्मोंपदेश द्वारा शिन्तित करना चाहिए किन्तु जिन्होंने धर्म के स्वद्धप को जाना हुआ है उनको तो केवल साधार्मिक वनाने काही पुरुषार्थ करना चाहिए श्रतएव जैनेतर लोगों में धर्मोपदेश करने की सुत्रकर्त्ताने विशेष आवश्यकता प्रतिपादन की है सो इसी का नाम विक्रेपणा विनय है। अब सूत्रकार विक्रेपणा विनय के अनन्तर दोपनिर्घातना विनय के विषय में कहते हैं:-

सेकितं दोसनिग्घायणा विशाय ? दोसनिग्घायणा विशाय चडिवहा पर्णाचा तंजहा—कुद्धस्स कोहविशाएचा भवइ १ दुव्वस्स दोसं शिगि-रिहत्ता भवइ २ कंखियस्स कंखंाळेंदिचा भवइ ३ आया सुप्पशिद्धितेयावि भवइ ४ सेतं दोसनिग्घायणा विशाए ॥ श्रथ--(प्रश्न) दोप निर्धातना विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) हे शिष्य ! दोप निर्धातना विनय के चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि- कोधी के कोध को दूर करना चाहिए १ दुष्ट की दुष्टता को दूर करना चाहिए २ कांचित पुरुष की श्राकांचा पूरी करनी चाहिए ३ कोधादि से रहित शुद्ध श्रीर पवित्र श्रात्मा वनानी चाहिए श्रर्थात् सुप्रिशिहतात्मा होना चाहिए इसी का नाम दोपनिर्धातना विनय है ॥

साराश--शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! दोप निर्धातना विनय किसे कहते है और इस के कितने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहने लगे कि हे शिष्य ! दोष निर्घातना विनय उसी का नाम है जिस के द्वारा श्रात्मा से दोपों को निकाल वाहिर किया जाए इसके मुख्य चार भेद हैं जैसे कि-जिनको क्रोध करने का विशेष स्वभाव पड़ गया हो उनको क्रोधका कटुफल दिखलाकर तथा मृदु श्रौर प्रिय भाषण द्वारा कोध को दूर कर देना चाहिए अर्थात् जिस प्रकार उनका कोध दुर हो सके उसी उपाय से उनका कोध दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार विप भी युक्तियों से श्रीषधी के रूप को धारण करता हुआ अमृतरूप हो जाता है ठीक उसी प्रकार कोधरूपी विपको शास्त्रीय शिकात्रों द्वारा शांत करना चाहिए तथा जिस प्रकार दावा-नल को महा मेघ अपनी धारा द्वारा शान्त कर देता है ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय उपदेशों द्वारा कोध को शान्त कर देना चाहिए १ इसी प्रकार जो व्यक्ति कोधःमान, माया श्रीर लोभ द्वारा दुएता को धारण किये हुए हो उस की भी शास्त्रीय शिकाओं द्वारा दुएता दूर कर देनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि-जिस ब्यक्ति को दुएता धारण करने का स्वमाव पड गया हो उस के स्वभाव को शान्त भावों से वा शिलाओं द्वारा ठीक करना चाहिए २। इसी प्रकार संयम निर्वाह के लिए जिसको जिस वस्तु की आकांचा हो उसकी श्राकांचा पृरी कर देनी चाहिए। श्रन्न, पानी वस्त्रः पात्र वा पुस्तक की श्राकांचा श्रथवा विद्वारादि की श्राकांचा सो जिस प्रकार की संयम विपयक श्राकांचा हो उसकी पूर्ति में वरावर सहयोग देना चाहिए तथा यदि किसी के मन में प्रवचन के विषय शंका हो तो उसकी शंका का समाधान भली प्रकार से कर देना चाहिए क्योंकि शास्त्र मे लिखा है कि-शंकायुक्त आत्मा को कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, श्रतएव शंका श्रवश्यमेव छेटन करनी चाहिए। शंका रहित होकर फिर वह आत्मा शास्त्रोक्त क्रियाओं में निमन्न होता हुआ क्रोध, मान, माया और लोभरूप श्रंतरंग दोपों से विमुक्त होकर सुप्र-णिहितात्मा हो जाता है अर्थात् उसका आत्मा सकल दोपों से रहित होकर शुद्ध श्रौर पवित्र होजाता है। इसीका नाम दोपनिर्घातना विनय है ॥

जव आचार्य ने शिष्यको उक्त प्रकार के विनय से शिचित कर दिया तव शिष्य को योग्य है कि-वह आचार्य की विनय करे, अतएव अब स्त्रकार शिष्य के करने योग्य विनय विषय कहते हैं॥

तस्सेवं गुणजाइयस्स अंतेवासिस्स इमा चउव्विहा विणय पिडवत्ती भवइ तंजहा-उवगरण उपायणया १ साहिल्लया २ वणसंजलणया ३ भारपच्चोरूहणया ४॥

श्रर्थ—उस गुणवान् शिष्य की यह वह्यमाण चार प्रकार से विनय प्रतिपत्ति प्रतिपादन की गई है जैसेकि-साधुत्रों के पहिरने योग्य उपकरण को उत्पादन करना १ श्रन्य का सहायक बनना २ गुणवान् के गुणका प्रकाश करना ३ गच्छ के भार को वहन करना श्रर्थात् भावभार को धारण करना। यद्यपि गच्छ का स्वामी श्राचार्य होता है तथापि शिष्य उस भार के वहने में सह।यक बन जाता है।

साराश-जिस प्रकार विनयादि के सिखलाए जाने पर गुरु ऋण्मुक्त हो जाता है उसी प्रकार शिष्य भी विधिपूर्वक गुरु की विनय करने से ऋण्मुक्त होने की वेष्टा करता है क्योंकि-विनय ही मूलधर्म है। सूत्रकार ने विनय के चार भेद प्रतिपादन किए हैं जैसेकि गच्छ के लिए उपकरण उत्पादन करना १ सहायता करना २ वर्णसंज्वलनता ३ और भारप्रत्यवतारणता ४।

श्रब सूत्रकार उपकरण उत्पादनता विनय विषय कहते हैं:-

सेकिंतं उवगरण उप्पायणया १ उवगरण उप्पायणया चडिन्वहा परण्या तंजहा—श्रणुप्पणाई उवगरणाई उप्पाइत्ता भवइ १ पोराणाई उवगरणाई सारिवत्ता भवइ २ संगोवित्ताभवइ परित्तं जाणित्तापचुद्धरिता भवइ ३ श्राहाविधं संविभइत्ताभवइ ४ सेतं उवगरण उप्पायणया ॥१॥

श्रथ-(प्रश्न) उपकरण उत्पादनताविनय किसे कहते हैं! (उत्तर) हे शिष्य! उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद हैं जैसेकि-श्रमुत्पन्न उप करण को उत्पादन करना १ पुराणे उपकरण को संरक्षित रखना २ जीर्ण उपकरण को संग्रुप्त रखते हुए भी यदि किसी श्रन्य साधु का उपकरण श्रल्प रहे गया हो तो श्रपना उपकरण उसको देदेना ३ फिर यथायोग्य वड़ों श्रीर छोटों के लिये वस्त्रादि का संविभाग करना ४ यही उपकरण उत्पादनता विनय है।

साराश-शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! उपकरण्डत्पाईनता विनय किसे कहते हैं और उस के कितने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि—हे शिष्य ! उपकरण् उत्पादन विनय का अर्थ विधिपूर्वक उपकरण को उत्पन्न करना है और उसके मुख्य चार भेद हैं जैसे कि—जो उपकरण श्रपने गच्छ में न हो उसको उत्पन्न करना १ संयम के निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की श्रावश्यकता रहती है उसे उपकरण कहते हैं। जैसे कि-चस्त्र, पात्र, पुस्तकादि जो चस्रादि श्रपने गच्छ में न हैं। उन्हें गच्छ-चासी साधुश्रों के लिये उत्पन्न करने चाहिएं।

उक्त कार्य श्राचार्य स्वयं करे किन्तु यदि श्राचार्य श्रान्तहोगया हो वा उसकी स्वाध्यायादि कियाश्रो में विघ्न पड़ता हो तो शिष्य स्वयं गच्छवासी साधुश्रों के लिय श्रातुत्वन्न उपकरण को उत्पादन करे १ जो प्राचीन (पुराना) उपकरण हो उसे संरक्तित रखना चाहिए यदि उपकरण जीर्ण हो तो उसे गुप्त रखना चाहिए क्यों के पुराणा वा जीर्ण उपकरण संरक्तित किया हुश्रा फिर पहिरो में श्रासकता है क्यों कि जीर्णादि उपकरण सीए हुए वर्णाकालादि के समय प्रयोग में श्रासकते हैं २ जिस साधु के पास श्रव्य उपकरण हों उसको श्रपनी निश्राय का उपकरण देदेवे जिससे उसका श्रातमा स्थिर होजावे कारण कि सुरक्तित होनेसे ही गच्छका महत्व वढ़ जाता है श्रीर ऐसे सुयोग्य श्राचार्य के गच्छ में निवास करते हुए साधु श्रपना कल्याण कर सकते हैं २ जब कभी वस्त्रादि उपकरण के विभाग करने का समय उपस्थित हो तब यथायोग्य उपकरण देना चाहिए। बड़ेको बड़े के योग्य श्रोरछोटे को उसके योग्य उपकरण देना उचित है ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय है ॥ अव सूत्रकार इसके श्रान्तर सहायता विनय विषय कहते हैं:—

सेकिंतं साहिल्लया ? साहिल्लया चउन्विहा पराणत्ता तंजहा-श्रणुलोम-वइ सीहतेयावि भवइ १ श्रणुलोमकाय किरियत्ता २ पडिरूवकाय संफासण्या ३ सवत्थेसु श्रपडिलोया ४ सेतं साहिल्लया ॥

श्रर्थ-(प्रश्न) सहायता विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) सहायता विनय के चार भेद हैं जैसे कि-श्रनुकृत वचन वोलना वा बुलाना चाहिए १ श्रनुकृत काय द्वारा श्रन्य व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए २ जिस प्रकार श्रन्य व्यक्तियों को सेवा करनी चाहिए २ जिस प्रकार श्रन्य व्यक्तियों को श्रपने द्वारा सुख पहुंचसके उसी प्रकार उनको यथाविधि सुख पहुंचाना चाहिए ३ सर्व कार्य करते हुए श्रृजुता धारण करनी चाहिए श्रर्थात् मिथ्याभिनिवेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इसे ही सहायता विनय कहत हैं. ।

तारांश—शिष्य ने प्रश्न किया कि — हे भगवन् ! सहायताविनय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ? इस के उत्तर में गुरु कहने लगे कि-हे शिष्य ! श्रन्य प्राणियों को सुख पहुंचाना श्रीर उनके दुःख की निवृत्ति करना उसका नाम सहायताविनय है। इस विनय के चार भेद हैं जैसेकि-प्रत्येक प्राणी

के साथ मधुर भाषण करना चाहिए क्योंकि मृदु भाषा से ही आत्माको वहुत सी शांति मिल जाती है १ यदि गुरु आदिके रारीर की सेवा करने का कभी समय उपस्थित हो जावे तो अनुकूलरीति से करे जिससे किसी भी शारीरिक श्रंगोपांग को ज्ञति न पहुंचे श्रोर उनकी श्रात्मा को शांति प्राप्त हो श्रर्थात जिस प्रकार उनके शरीरको सुख प्राप्त हो उसी विधिस सेवा करे। एवं संवाह-नादि क्रियाएं भी उसी प्रकार करे जिस प्रकार उनको शांति प्रतीत हो २ सेवा करते समय किसी प्रकार का हठ वा मिथ्यामिमान न होना चाहिए श्रर्थात जिस कार्य विषय गुरु ने नियुक्त किया है उस कार्य को सरलतापूर्वक करे। हुठ वा मिथ्यानिवेश यह कृत्य नितान्त वर्जनीय है ४ । इसको सहायता-विनय कहते हैं। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि -यदि सेवा के अन्य श्चेग न ग्रहण किये जासकें तो विनय का प्रथम श्रङ्ग सृदु भाषा तो श्रवश्य ब्रहण करे क्योंकि- मृदु भाषा के उच्चारण करने से दु खित ब्रात्माओं के वहत सारे दु खों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में वृत्त फल नहीं देसकता किन्तु उस समय उस की छाया उज्जाता से पीड़ित व्यक्ति को सुखकारक बन जाती है उसी प्रकार मृदु भाषा दुःखित जीव को भी सुखी कर देती है।

इसके अनन्तर अब सूत्रकार वर्णसंज्वलनता विषय कहते है:सेकिंतं वरणसंजलणया १ वरणसंजलणया चडिवहा परण्यता तंजहाअहातचाणं वाया भवइ १ अवरण्यायं पिडहिणित्ता भवइ २ वरण्यायं
अणुबुहित्ता भवइ ३ आयबुदुढसेवियावि भवइ ४ सेतं वरण्य संजलणया ॥

अर्थ— (प्रश्न) वर्ण संज्वलनताविनय किसे कहते हैं और कितने भेदहें? (उत्तर) वर्णसंज्वलनता विनय चार प्रकार से प्रतिपादन को गई है जैसे कि यथार्थ गुणानुवाद करना १ जो अवर्णवादी है उसका निराकरण करना २ जो वर्णवादी है उसे धन्यवाद और उसके गुणों का प्रकारा करना ३ जो गुणों में अपने से अत्यन्त कृद्ध हैं उनकी सेवा करना ४ ॥ इसीका नाम वर्णसंज्वलनता है॥

साराय—सहायता विनय के अनन्तर शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि— हे मगवन ! वर्णसञ्चलनता किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि – हे शिष्य ! आचार्य का यशोगान करना इसे वर्णसंज्वलनता विनय कहते हैं और उसके चार भेद है जैसे कि— आचा-र्यादि के यथार्थगुणों की प्रशंसा करना अर्थात् यशोकीर्त्वं विस्तृत करना १ जो व्यक्ति आचार्य वा श्रीसंघादि की निंदा करते है उनकी निन्दा प्रतिहनन करना अर्थात् तिरस्कार वा उपालंभादि द्वारा उनको सुशिक्तित करना २ जो व्यक्ति आचार्यादि के यथार्थ गुणों का गान करते है उनका धन्यवाद वा उनके सद्गुणों का प्रकाश करना ३ जो महाव्यिक्त आत्मिक गुणों में पूर्ण हैं उनकी सेवा करना क्योंकि उनकी सेवा के आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वर्णसज्वलनता का वर्णन करते हुए अव सुत्रकार भारप्रत्यवतारणता विनय के विषय में कहते हैं:—

सेकितं भारपचोरूहण्या १ भारपच्चोरूहण्या चउिवहा प्रण्या तंजहा—असंगहीयं परिजण संगहित्ता भवइ १ सेहं आयारगोयरगाहि-त्ता भवइ २ साहम्मियस्सागेलायमाण्यस्स अहाथामं वेयावचे अभ्भृष्ठित्ताभवइ ३ साहम्मियाणं अहिकरणंसि उप्पर्णं स तत्थ अणिस्सितो वसिएवसितो अप्पक्खगाही मज्मत्थ भावभूए समंववहारमाणे तस्सअहिकरणस्सखामण् विउ समण्याए सयासामियं अभ्भुठेत्ता भवइ कहंतुसाहम्मिया अप्पसदा अप्प मंभा अप्पकलहा अप्प कसाया अप्पतुमंतुमा संजम बहुला संवर बहुला समाहि बहुला अप्पमत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणाणं एवंचणं विहरेज्जा ॥ ४ ॥ सेतं भारपच्चोरूहण्या एस खलुसा थेरेहिं भगवंतिहिं अहविहा गणिसंपया परण्या निवेमि योत्थिया दसा समत्ता।

श्रथं--(प्रश्न) हे भगवन्! भारप्रत्यवतारणताविनय किसे कहते हैं? (उत्तर) हे शिष्य! यदि श्राचार्य गच्छ के भार को शिष्य के सपुर्द कर दे उसका नाम भारप्रत्यवतारणता विनय है। उसके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि — असगृहीत को संगृहीत करना १ शिष्य को श्राचार गोचार सिखाना २ ग्लानिक स्वधर्मी की यथाशिक वैयाषृत्य करना ३ साधर्मिक व्यक्तियों में क्लेश उत्पन्न होजाने पर निर्पत्त होकर माध्यस्थ भाव धारण करके सम्यग्प्रकार से श्रुतव्यवहार को प्रयोग में लाकर क्लेश को शान्त करने के लिए सद्वकाल उद्यत रहना ताकि क्लेश के स्थान पर समाधि उपस्थित हो ४। फिर अप्रमत्त होकर संयम और तपके द्वारा अपनी आत्माकी भावना चिन्तन करता हुआ विचरे। इस प्रकार उक्क चिनय का पालन करना भारप्रत्यवतारणता विनय कहा जाता है।

सारंश--शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! भार प्रत्यवतारणता विनय किसे कहते हैं श्रीर उसके कितने भेद प्रतिपादन किये गए हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! जिस प्रकार राजा श्रपने

सुयोग्य श्रमात्यादि को राज्य का भार समर्प्यण कर श्राप निश्चिन्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार आचार्य सुयोग्य शिष्यको गच्छ का भार देकर आप निश्चिन्त होकर समाधि में लीन हो जाता है। इसे ही भारप्रत्यवतारणता विनय कहते हैं। इसके चार भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि जो शिष्य श्रसंगृहीत हैं अर्थात् जिनके गुरु आदि काल कर गए हैं और कोधी होने के कारण या किसी अन्य कारणवश उन्हें कोई संगृहीत न करता हो ऐसे शिष्य समृह को श्राचार्य या उसका शिष्य श्रपने पास रक्खे १ एवं नृतन दीचित शिष्यों को ज्ञानाचार १ दर्शनाचार २ चारित्राचार ३ तपाचार ४ ऋौर वलवीर्याचार ४ के सिखलाने के लिये अपने पास रक्खे और विधिपूर्वक उक्त आवार विधि से उनको शिवित करे २। यदि साधर्मिक साधु ग्लानावस्था को प्राप्त हो गया हो अर्थात् रुग्णावस्था में हो तो प्रेमपूर्वक यथाशिक उसकी सेवा भक्रि करे क्योंकि रोगी की सेवा करने से कर्मों की निर्जरा श्रौर श्रनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ३ यदि साधर्मिक जनों में क्लेप उत्पन्न होगया हो तो आचार्य के शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसा समय उपस्थित हो जाने पर विना पत्त प्रहण किये माध्यस्थ भावका श्रवलवनकर सम्यग् प्रकार श्रुतव्यवहारका वक्तीव करता हुआ उस कलह के चमण के वास्ते सँदेवकाल उद्यत रहे। शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! क्लेषके शान्त करने के वास्ते क्यों उद्यत रहे ? इस के उत्तर में गुरु लौकिक वा लोकोत्तर फलादेश दिखलाते हुए कहेत है कि-हे शिप्य ! जब क्लेष शान्त होजायगा तव साधार्मिकों में परस्पर कठोर शब्द भाषण अल्प होजाएगा क्योंकि कलह के समय अनेक अप्शब्द बोलने पड़ते हैं। श्रतिरिक्ष कोधवश होते हुए संसायमान न होंगे श्रर्थात् श्रव्यक्त शब्द न वोले जाएंगे। वाग् युद्धसे वचे रहेंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ के चक से विरक्त रहेंगे । परस्पर विनय शब्दों को छोड़कर 'तूंतूं'भी नहीं करेंगे अपितु उक्त वातों के स्थानपर संयम की अत्यन्त वृद्धि होगी। संवर की भी अत्यन्त वृद्धि होजायगी। ज्ञान दर्शन श्रोर चारित्र रूप समाधि वढेगी। इतना ही नहीं अपितु अप्रमत्त होकर संयम और तप द्वारा अपनी आत्माकी शृद्धि करते हुए विचरेंगे । इसीका नाम भारप्रत्यवतारणता विनय है । अतः इसप्रकार स्थिवर भगवंतोंने आठ प्रकार की गणिसपत् प्रतिपादन की है। श्री सुधम्मी स्वामी श्री जंवू स्वामि प्रति कहते हैं कि-जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर प्रभुसे इस विषय में श्रवण किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कहा है। इस प्रकार दशाश्वतस्कंघसूत्र के चतुर्था-ध्ययन की समाप्ति की गई है। सो आचार्य उक्क संपत् के धारण करने वाला अवश्य हो । आचार्य के छत्तीस गुण कोई २ आचार्य इस प्रकार से भी मानते

हैं जैसेकि श्राठ संपदोंके चार २ भेद, सर्व भेद एकत्र करने से ३२ हुए और चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति के मिलाने से ३६ गुण होजाते हैं परन्तु मन्तन्य यह है कि-श्राचार्य समग्र गुणों से संयुक्त हो ताकि गण की सम्यग्तया रज्ञा कर सके क्योंकि गुणों में एक स्वा-भाविक शक्ति होती है जो अन्य व्यक्तियों को स्वयमेव आकर्षित करलेती है। जिसप्रकार गच्छुमें श्राचार्य मुख्य माना जाता है ठीक उसी प्रकार द्वितीय श्रंकपर उपाध्याय का नाम है। गच्छ के मुनियोंको सुयोग्य वनाना नथा योग्यतापूर्वक उनको श्रुताध्ययन कराना यही उपाध्याय का मुख्य प्रयोजन है। क्योंकि-शृतपुरुपके ११ एकादशांग और १४ पूर्व अवयवांग हैं। उपाध्याय उन श्रंगों वा पूर्वोको श्राप पढ़े श्रोर परोपकारके लिये श्रन्य योग्य व्यक्तियों को पढ़ाए। यही मुख्य २५ गुरा उपाध्याय जी के हैं । इसका मूल कारण यह है कि-स्थानांग सूत्र के द्वितीय स्थान में लिखा है कि-श्रनादि संसार चक से पार होने के लिए श्री भगवान ने दो मार्ग वतलाए हैं अर्थात दो स्थानों से जीव अनादि संसार चक्र से पार होजाते है जैसेकि-"विजाण चेव चरितेण चेव" विद्या श्रोर चारित्र से । इस कथनका सारांश यह है कि-जयतक सद् चा श्राध्यात्मिक विद्या सम्यग्तया उपलब्ध नहीं होती तयतक धार्मिक विपयों में भी पूर्णतया निपुणता नहीं मिल सकती । धार्मिक विपयों में निपुणता न होने पर फिर श्रात्मा श्रीर कर्मोंका जो परस्पर जीरनीरवत सम्बन्ध होरहा है उसका बोध किस प्रकार होसकता है। यदि कर्म और श्रात्मा के विषय में अनिभवता है तो फिर उनके पृथक् २ करने के लिए यत्न किस प्रकार किया जायगा? अतएव प्रथम श्रुतविद्या के अध्ययन करने की अत्यन्त श्रावश्यकता है। जब श्रुताध्ययन भली प्रकार से होगया तो फिर उस श्रुत से निश्चित किये हुए कर्मके सम्यन्ध को ग्रात्मा से पृथक् करने की त्रावश्यकता प्रतीत होने लगती हैं सो जो क्रियाएँ श्रात्मा से कर्मों को पृथक् करने के लिये थारल की जाती हैं. उन्हीं का नाम चारित्र है। इसीलिए शास्त्रकारने पहिले ही यह प्रतिपादन करदिया है कि-विद्या और चारित्र से श्रात्मा श्रनादि संसार चक्र से पार होजाते हैं। इस श्रुत के अध्ययन कराने के लिये उपाध्याय पद नियुक्त किया गया है॥

उपाध्याय जी के २५ गुण कथन किए गए हैं जैसेकि-११ श्रंगशास्त्र श्रीर चतुर्दश १४ पूर्व । एवं श्रुतज्ञान के २५ मुख्य शास्त्रों को श्राप पढ़े श्रीर श्रन्य योग्य व्यक्तियों को पढ़ावे जिससे श्रुतज्ञान द्वारा श्रनेक भव्य प्राणियों का कल्याण होसके । श्रव भव्य जीवों के प्रतिवोध के लिये पहले श्रंगशास्त्रों का किंचित् परिचय दिया जाता है । आचारांग १ सूत्रकृतांग २ स्थानांग ३ समवायांग ४ मगवत्यंग ५ धर्मकथांग ६ उपासकदशांग ७ अन्तकृतदशांग ८ अनुत्तरोपपातिक ६ प्रश्नन्याकरणांग १० विपाक ॥११॥

यह ११ अंग शास्त्रों के नाम है। अब इन के प्रकरण विषय में कहा जाता है जैसे कि-

. १ ग्राचारांग सूत्र के दो श्रुत स्कन्घ हैं । प्रथम श्रुतके नव श्रध्ययन श्रौर द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन हैं इस श्रुतके 💵 उद्देशनकाल हैं और इस श्रत में पंचाचार का बड़ी विचित्र रचना से विवेचन किया गया है जैसेकि— ज्ञानाचार-(ज्ञान विषय) दर्शनाचार (दर्शनविषय) चारित्राचार (चारित्र विषय) तपाचार (तपाविषय) यलवीर्याचार (वलवीर्य विषय) गोवर्याचार (भिन्ना-विधि) विनयाविचार (विनय विषय) विनय करने की शिक्षा तथा कर्मक्य करने की शिला, भाषा बोलने की विधि,ना वोलने योग्य भाषा विषय सविस्तर कथन किया गया है जैसेकि-श्रमुक भाषा साधु के वोलने योग्य है श्रीर श्रमुक भाषा नहीं है तथा चारित्र का वड़ी उत्तम विधि से वर्णन किया गया है। उसी प्रकारजो साधुकी कियाविधि है उसको भी वड़ी प्रधान विधि से प्रतिपादन किया है। साथ ही माया (छल) विधि के करने का निपेध किया गया है क्योंकि धर्म की साधना ऋजु भावों से ही होसकती है नतु कुटिल वुद्धि से। अतएव इस श्रुतमें प्रायः साधुत्रोंका त्राचार वड़ी प्रिय श्रीर सुन्दर शैलीसे वर्णन किया गया है। साथ ही श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जीवनी भी संज्ञिप्त शब्दों में दीगई है। इस श्रुत के संख्यापूर्वक ही सर्व वर्णादि हैं श्रीर श्रीपपातिक सूत्र इसी श्चतका उपांग है उसकी उपोदघात में कुणिक राजा की श्रीभगवान महावीर स्वामी प्रति जो हार्दिक भक्ति थी उसका भी दिग्दर्शन कराया गया है और अंत में २२ प्रश्नोत्तरों में एक मनोरंजक प्रकरण दिया गया है जिससे प्रत्येक प्राणीके आचरणानुसार उसकी भावी गति का सहज में ही ज्ञान हो सकता है क्योंकि भूमि के ग्रुद्ध होने पर फिर कृषिकर्म की क्रियाएँ की जासकती हैं। उसी प्रकार सदाचार के ठीक हो जाने से ही अन्य गुणों की सहज में ही प्राप्ति हो सकती है। इस मूल सूत्र के १८ सहस्र (१८०००) पद कथन किये गये हैं ''मूलतोऽधिकार समारभ्य तत्समार्प्ति यावत पदमित्युच्यते'' श्रर्थात जिस प्रकरण का आरंभ किया गया है जब उस प्रकरण की समाप्ति हो जावे उस की पर् संज्ञा है। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार की पृष्टि के लिये योग्यतानुसार इस श्रुत का पठन पाठन कराना चाहिए॥

१---द्वादशवा दृष्टिवादाङ्ग है उसका ग्राजकल व्यवच्छेद है।

२ सूत्रकृताङ्ग सूत्र-इस सूत्र के दोश्चतस्कन्ध हैं।प्रथम श्रुत के १६ अध्ययन हैं । द्वितीय श्रुतस्कंधके सात अध्ययन हैं—श्रीर ३३ इस सूत्रके उद्देश हैं। इसमें इस लोक और अलोक की सूचना है। इतनाही नहीं किन्तु जैनमत के स्याद्वाद मतानुसार जीव वा त्रजीव की वड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है। साथ ही परमत के माने हुए अनेक मतोंका दिग्दर्शन कराया गया है। एवं उन मतों में जो त्रुटियें हैं उनका भी दिग्दर्शन कराया गया है। अन्त में निर्वाण प्राप्ति के लिये पंडित पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विषय का विषद उपदेश किया गया है। ३६ सहस्र (३६०००) इस सूत्र के पद हैं इस सूत्र का उपांग राजप्रशीय सूत्र है। इस सूत्रमें महाराज प्रदेशी के माने हुए नाग्तिक मत का स्वरूप कथन किया गया है और साथ ही भगवान श्री-पार्वनाथ जी के शिष्यानुशिष्य श्री केशीकुमार श्रमण के साथ जो महाराज प्रदेशी के नास्तिकमत सम्बन्धी प्रश्लोत्तर हुए हैं वे भी दिखलाए गए हैं। तदनन्तर महाराज प्रदेशी ने जब आस्तिकमत ब्रह्म कर लिया श्रीर फिर सम्यग्तया श्रावक धर्म का पालन किया उसका फलादेश भी भली प्रकार से दिखलाया गया है। जैनमत वा परमतके स्वरूप को जानने के लिय मम् ज जनों के हितार्थ यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है।

३ स्थानाङ्ग सूत्र-इस सूत्र में पदार्थों के भावोंका दिग्दर्शन कराया गया है । एक स्थान से लेकर दश स्थानतक प्रत्येक पदार्थ के खरूप को प्रतिपादन किया गया है। साथ ही सामान्य वा विशेष तथा पन्न प्रतिपन्न पदार्थों का स्वरूप दिखलाया गया है । संसार में यावन्मात्र पदार्थ हैं वे प्रतिपत्ती पदार्थी के होने सं ही अपनी सत्यता सिद्ध करते हैं यथा-यदि जीव पदार्थ है तव उसी का प्रतिपत्त अजीव पदार्थ भी है। अजीव पदार्थ के मानने परही जीव पदार्थ की सिद्धि की जासकेगी, जिस प्रकार किसीने कहा कि-यह वड़ा विद्वात है, ऐसा तभी कहा जायगा जव कहनेवालेको मुर्खाका भी बोध होगा। इसी प्रकार जब किसी ने कहा कि अमुक पुरुष बड़ा धनी है तब विचार-शीय विषय यह है कि धनी तभी कहा जासकेगा जब कहने वाले को निर्धन का भी ज्ञान होगा । इसी कमसे प्रत्येक पदार्थ पत्न और प्रतिपत्न के कारण अपनी सत्यता रखता है जैसेकि-जीव-अजीव, लोक-अलोक पुर्य-पाप, आश्रव-संवर वेदना-निर्जरा, वंध-मोत्त. तथा त्रस-स्थावर सिद्ध श्रीर ससार, इत्यादि क्रमसे दश स्थानोंतक पदार्थों सूत्र में वर्णन किया गया है। साथ ही स्वमत, परमत, कूट, नदी हदादि का वड़ी विचित्र रचना से विवेचन किया गयाहै। इस सूत्र का केवल एक ही श्रुतस्कन्ध है श्रीर दश अध्ययन हैं किन्तु इसके उद्देश २१ हैं।

७२ सहस्र इस सूत्र के पद हैं इसके अत्तर वा अनुयोगद्वारादि संख्यातही है श्रीर "जीवाभिगम" नामक सूत्र इसका उपांग है। उसमें भी उक्त क्रम से पदार्थों का वर्णन किया गया है। सर्वज्ञोक्त पदार्थों के जानने के लिये यह सूत्र परमोपयोगी है॥

३ समवायाङ्ग सूत्र-इस सूत्र में एक सख्या से लेकर सौ संख्या तक तो क्रम-पूर्वक पदार्थों का वर्णन किया गया है। तदनन्तर कोटाकोटि पर्यन्त नसंख्यानुसार पदार्थों का वोध कराया गया है। इतना ही नहीं किन्तु साथ ही द्वादशाङ्ग वाणी के प्रकरणों का संचेप से परिचय कराया गया है। कुलकर वा तीन कालके तीर्थकरों आदि के नामोल्लेख भी किये गए है। प्रसंगवशात अन्य प्रकरणों का भी यत् किंचिन्मात्र विवरण दिया गया है । जिसप्रकार स्थानांग सत्र में जीवादि पदार्थों का वर्णन है ठीक उसी प्रकार समवायांग सूत्र में भी कोटाकोटि पर्यन्त गयन सख्या के अनुसार पदार्थों का वोध यथावत् कराया गया है। परंच इस सूत्र का एक ही श्रुतस्कंध है, पुनः एकही अध्ययन है अतः एकही उद्देशन काल है। किन्तु पद संख्या १४४००० है। अनंतज्ञान से परिपूर्ण है श्रीर इस सूत्र का प्रज्ञापना (परुणवना) नामक उपांग है जिसके ३६ पद है श्रपितु उन पदों का त्रानुष्टुप् छुन्द त्र्रानुमान ७⊏०० के परिमाण है । उक्क छत्तीस पदों में अतिगहन विपयों का समावेश किया गया है। इसे जैन सैद्धान्तिक श्रागम माना जाता है। यद्यपि इस सूत्र में प्रत्येक विषय स्फट रीति से प्रतिपादन किया गया है तद्पि विना गुरु के उन विषयों का बुद्धिगत होना कोई सहज नहीं। श्रतएव गुरुमुख से विधिपूर्वक इस सूत्र का जैन सिद्धान्त जानने के लिए श्रीर पदार्थी का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए । पदार्थ विद्या का स्वरूप इस सुत्र में वड़ी योग्यता से वर्णन किया गया है। यावन्मात्र प्रायः श्राजकल साइंस द्वारा नृतन से नृतन श्राविष्कार होरहे है। इससूत्र के पढ़ने से आजकल के भावों को देखकर विस्मय भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतापूर्वक इस सूत्र का परन पाठन करना चाहिए।

प्ट न्याख्या प्रज्ञप्त्यंग—इस स्त्रका प्रचलित नाम "भगवती" सूत्र भी है। इस स्त्र में नाना प्रकार के प्रश्नों का संग्रह किया हुत्रा है। ३६ सहस्र (३६०००) प्रश्नोत्तरों की संख्या प्रतिपादन की जाती है। दश सहस्र १०००० इस के उद्देशन काल हैं। प्रत्येक प्रश्नोत्तर शंका समाधान के साथ वर्णन किया गया है, इत-नाही नहीं श्रपित प्रत्येक प्रश्नोत्तर एहलौकिक पारलौकिक विषयके साथ सम्बन्ध रखता है जैसेकि-राजकुमारी जयंती ने श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी से प्रश्नकिया कि-हे भगवन् ! वलवान् श्रात्मा श्रेष्ठ होते हैं या निर्वल ? इसके

उत्तर में श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया, जयंती ! बहुत से श्रात्मा बलवान् श्रीर वहुत से श्रात्मा निर्वल ही अच्छे होते हैं। इस प्रकार कहे जाने के पश्चात फिर जयंती ने शका उत्पन्न की कि-हे भगवन ! यह बात किस प्रकार सिद्ध होसकती है ? इस के समाधान में श्री भगवान ने फिर प्रतिपादन किया कि हे जयंती ! न्याय पत्ती वा न्याय करने वाले जो धर्मरूप श्रात्माएं हैं वे बलवान ही श्रच्छे होते हैं क्योंकि-उनके बलयुक्त होने से पाप कर्म निर्वल होजायगा जिस से वहत से प्राणियों को सुख प्राप्त हो सकेगा। जव अधर्मात्माओं का वल बढ़ जायगा तच पाप कर्म ही बढ़ता रहेगा। अतएव धर्मात्मा लोग चलवान् अच्छे होते हैं श्रीर इसके प्रतिकृत पापात्मा निर्वत ही अच्छे होते है क्योंकि-उनके निर्वल होने से पापकर्म भी निर्वल होजायगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नोत्तर सरल-तया प्रतिपादन किया गयाहै। इस सुत्रके २==०००पट है। प्रत्येक पदमें प्रश्लोत्तर भरे हुए है। प्रायः सर्व प्रकार के प्रश्नों के उत्तर श्री वीर भगवान के मुखार्विद से निकले हुए है। इसलिये प्रत्येक प्रश्लोत्तर आत्मिक शांति का उद्घोधक है और त्र्रालंकार से युक्त है। फिर इसी सूत्र का उपांग सूर्यप्रज्ञप्ति है। जिस में सूर्य की गति श्रादि का वर्णन है। इसे ज्योतिषका शास्त्र माना जाता है। श्रतएव व्या-ख्याप्रज्ञतिसूत्र योग्यतापूर्वक प्रत्येक प्राणी को पठन करना चाहिए॥

६ ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र--इस सूत्रमें ज्ञाता-दृष्टांतादि के द्वारा धर्मकथा का वर्णन किया गया है। इस सूत्र के दो श्रुत स्कंध हैं। प्रथम श्रुत के १६ त्रध्याय हैं। प्रत्येक श्रध्ययन शिक्षा से भरा द्वश्रा है। साथही प्रत्येक श्रध्ययन का उपनय ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि-श्री भगवान महाबीर स्वामी से श्रीगौतम स्वामी जी ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! जीव लघ / इल-का) श्रौर गुरु (भारी) किस प्रकार होता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि-हे गौतम ! पाप कर्मों के करने से जीव भारी हो जाता है फिर उन्हीं पापकमों से निवृत्त हो जाने से जीव हलका होजाता है। जिस प्रकार अलांवू (तूंवा) मिट्टी और रज्जु के वंधनों से भारी होकर जल में डूव जाता है परंतु जब उस तुवे के वंधन ट्रट जाएँ तब वह निर्वेधन होकर जल के ऊपर आजाता है ठीक इसी पकार हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन श्रीर परिश्रह, क्रोध, मान, माया श्रीर लोम, राग तथा द्वेष, क्लेष, श्राभ्या-ख्यान (कलंक) परपरिवाद (निंदा) पिशुनता (चुगली) रति और अरित, माया, सृपा श्रौर मिथ्यादर्शनशल्य इन पाप कर्मों के करने से जीव भारी होजाता है। जव उक्त पापकर्मों से निवृत्ति हो जाती है तव जीव त्वकवत् मुक्तवंधन होकर निर्वाणपदकी प्राप्ति करलेता है । इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंध में १६ धार्मिक द्रपान्त वर्शन किये गए हैं।

द्वितीय श्रुत के १० वर्ग हैं । उन वर्गों में फिर श्राख्यायिका उपाख्यायिका इत्यादि संख्या करने पर साढ़े तीन करोड़ धर्मकथाएँ है श्रीर इस सूत्र के ५७६००० पद हैं। इस सूत्र का उपांग जंवृद्धीपप्रज्ञित सूत्र है। इस सूत्रमें समग्र जंवृद्धीप का वर्णन पाया जाता है। प्रसंगवशात् मरत चक्रवर्ची की दिग्विजय का वर्णन करते हुए भारतवर्ष के ६ ही खंडों का वर्णन कर दिया है। श्रवसर्विणी श्रीर उत्सर्णिणी कालचक्रका वर्णन करते हुए श्री ऋषभदेव प्रमु का जीवन चरित भी दिखलाया गया है। समाप्ति के समय ज्योतिप चक्र भी वर्णन कर दिया है श्रतपव इसका श्रध्ययन श्रवश्यमेव करना चाहिए।

७ उपासकदशाङ्ग सूत्र-इससूत्रमें श्री वीर प्रभुक्ते दश उपासकों के नगर, वनखंड, स्वामी श्राचार्य, वतग्रहण, श्रमणोपासक की पर्याय, एकादश प्रतिमार्थ, (प्रतिक्वापं) समाधिमरण देवगीत, पुनः सुकुल में उत्पत्ति, धर्म-प्राप्ति. मोक्ष-गमन इत्यादि विषय विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। साथ ही श्रावकों की दिनचर्या का भी दिग्दर्शन कराया गया है। 'श्रावक' शब्द तो श्रवतसम्यग्दि श्रीर देश-व्यतिगुणस्थानों के लिये कढी से प्रचलित हो रहा है परन्तु 'श्रमणोपासक' शब्द केवल देशव्रति गृहस्थ के लिये ही सूत्र में प्रयुक्त हुआ है।

सो उक्त सूत्र में, श्री मगवान् महावीर स्वामी के जो दश उपासक वत और प्रतिमा के घारण करने वाले हुए हैं, उनकी धार्मिक जीवनी का दिग्दर्शन कराया गया है। अतएव इस सूत्र का एक श्रुतस्कन्ध और दश श्रध्ययन हैं। दश ही इसके उद्देशन काल है। एकादश लच्च और ४२ सहस्र (११४२०००) इस सूत्र के पद हैं और चन्द्रमज्ञित इस सूत्र का उपांग है जिस में प्राय सूर्य-प्रज्ञित के समान ही ज्योतिए चक्र का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म के पालन करने वाली व्यक्तियों को उक्त सूत्रकी अभ्यास श्रवश्यमेव करना चाहिए जिससे उनके धार्मिक जीवन में परम सहायता और उत्साह तथा दढ़ता की प्राप्ति हो क्योंकि-गृहस्थ धर्म के १२ वत और एकादश प्रतिज्ञायें इस में पूर्णन्तया वार्णित हैं।

प्रश्नंतक्तद्दशाङ्ग-सूत्र—इस स्त्रभें जिन व्वक्तियों ने अन्त समय केवल-ज्ञान पाकर निर्वाणपद प्राप्त किया है उन जीवों के नगर. राज्य, मातापिता वा सांसारिक ऋदि, वनखंड, आचार्य, दीज्ञा. भोगपरित्याग, तपोक्षमं, प्रत्या-ख्यान, श्रुतग्रहण इत्यादि विपयों का विवरण दिया हुआ है। अन्तकृत् उन्हें कहते हैं जिन्हों ने संसार छोड़ कर दीज्ञा शहण की और फिर श्रुताध्ययनके पश्चात् परम समाधिरूप तपोकर्भ किया, उसके द्वारा कर्मांश को जलाकर केवलज्ञान प्राप्त किया आपतु विशेष आयुके न होने से अपने प्राप्त किये हुए केवलज्ञान का प्रकाश न कर सके किन्तु निर्वाणपद की प्राप्ति कर ली जैसे कि-श्री गजसुकुमार आदि महर्पि हुए हैं। इस प्रकार के महर्षियों के जीवन चरित इस सूत्र में दिये गए हैं। इस सूत्र का केवल एक ही श्रुतस्कन्ध है और श्राट चर्ग है। २३०४००० इस के पदों की संख्या है श्रीर निरयावली सूत्र इसका उपांग है। इस उपांग में महाराजा कृषिक श्रीर चेटक राजा के संग्राम का वर्णन है। साथ ही नवमल्ली जाति के नी राजे श्रीर नवलच्छी जाति के महाराजे सर्व १८ गणराजों का भी वर्णन किया गया है।

आजकल जो लोग नूतन से नूतन सांग्रामिक आविष्कारों को देखकर आश्चर्य प्रकट करते है। उक्क सूत्र का अध्ययन करने से उनको यह भली प्रकार से विदित हो जायगा कि-पहिले समय में भी यह भारतवर्ष प्रत्येक शिल्पकला में वढ़ा चढ़ा हुआ था क्योंकि-उक्क सूत्र मे एक रथमूशल संग्राम का वर्णन करते हुए कथन किया गया है कि महाराजा कृष्णिक ने एक यंत्र ऐसा तय्यार किया था कि-जो रथाकार था परन्तु उसमें अश्वादि कुछ भी नहीं लगे हुए थे। जब वह शत्रु की सेना में छोड़ दिया गया वह अपने आप लाखों पुरुषों का संहार करता हुआ चारों ओर परिश्रमण करता था। इसी प्रकार वज्रशिला कंटक संग्राम का भी वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं कि-भारतवर्ष में पहिले लिपिनहीं थी। इस सूत्र के अध्ययन करने से यह वात भी निर्मूल सिद्ध होजाती है।

ध्यनुत्तरोपपातिकदशाइस्त्र—इस स्वमं जो व्यक्ति तप संयम के वल से विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध नामक पांच श्रमुत्तरिवमानों में उत्पन्न हुए हैं उनेक नगर, राज्य, माता पिता, वनखंडादि का वर्णन किया गया है। तथा जिस प्रकार उन श्रात्माओं ने परम समाधिक्षप तपकर्म धारण किया उस तपकर्म का मी दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे काकंदी नगरी के रहने वाले धन्नाकुमार जी के तप का विवरण है जो एक भय धारण कर मोज्ञ गमन करेंगे। उस जन्म के भव का भी वर्णन किया गया है जैसेकि-श्रार्थकुलादि में जन्म धारण, फिर महामुनियों की संगति हारा धर्मप्राप्ति, दीज्ञाग्रहण श्रीर श्रुताध्ययन तथा तपोकर्म से केवलज्ञान, श्रंत में निर्वाण्यद्द की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इस सृत्र का एक श्रुत-स्कन्ध-श्रीर तीन वर्ग हैं। ४६ लज्ञ श्राठ हजार इसके पदों की संख्या है। इसका उपांग कल्पवत्त्तिका सृत्र है।

१०-प्रश्रव्याकरण सूत्र—इस सूत्र में पृष्ट और अपृष्ट सेंकड़ों प्रश्नों का तथा अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का दिग्दर्शन था जैसेकि—मन प्रश्न-विद्या तथा देवताओं के साथ वाद करने की विधि, अंगुष्ट प्रश्नादि विद्याओं का भी वर्णन था परन्तु आजकल उक्ष सूत्र में केवल पांच आश्रव, जैसे—हिंसा, श्रसत्य, चोरी, मैथुन श्रौर परिश्रह, श्रौर पांचही संवर जैसेकि — श्रींहसा, सत्य, श्रचीर्यकर्म, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिश्रह इनका विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। इन पांचही प्रकरणों की बड़ी सुंदर रीति से व्याख्या की गई है। इनका लौकिक श्रौर लोकोचर दोनों रीतियों से फल वर्णन किया गया है श्रास्तिकों के लिये यह सूत्र परमोपयोगी है। इसकी शिक्षा आत्मकल्याण श्रौर निर्वाणपह की प्राप्ति के लिए श्रत्यन्त उपयोगी है। इस सूत्र के ६२ लच्च १६ सहस्र पद थे। इसका उपांग पुष्पचूलिका सूत्र है।

११ विपाकसूत्र-इस सूत्र के दो श्रुतस्कंघ हैं। प्रथम श्रुतस्कंघ में दुःखविपाक का वर्णन है अर्थात् जिन जीवों ने धमिविषयक दुवोंध होने के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परित्रह एवं अन्याय आदि कुकमों से अपना जीवन व्यतीत किया है उनके उक्क कमों का पेहलोकिक और पारलोकिक फल दिखलाया गया है। क्योंकि जब आत्मा के साथ पापकमों का अनुबंध हो जाता है तब वह कई जन्मों तक उसका फल अनुभव करता रहता है। यह बात भली प्रकार दिखाई गई है कि पाप कमें करना तो बड़ा ही सहज है परन्तु जब दुःख रूप कद्ध फल भोगने पड़ते हैं तब जीव किस प्रकार परमदुःख मय जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कंधमें अन्यायपूर्ण इत्यों का भली भांति दिग्दर्शन कराया गया है।

द्वितीय श्रुतस्कंध में सुखिवपाक का अधिकार है। जिन जीवों ने सुपात्रदान दिये हैं उनको फलरूप पेहलीकिक और पारलीकिक सुखों का दिग्दर्शन कराया गया है। साथ ही जिस प्रकार वे सुलभवोधी भावको उपार्जन कर, सुखपूर्वक निर्वाणपद की प्राप्ति करेंगे उसका भी वर्णन किया गया है। इस सूत्र के अध्ययन करने से भारतवर्ष के पूर्व समय की दंडनीति का भी भली भांति वोध हो जाता है। जिन्हों ने ग्रुभ वा अग्रुभ कर्म किये थे उनकी दशाओं का भी ज्ञान हो जाता है और इस सूत्रके वीस अध्ययन है। १० दुःखविपाक के नाम से और १० सुखविपाक के नाम से सुप्रसिद्ध हो रहे हैं। एक करोड़ चौरासी लच्च वत्तीस सहस्र १८४३२००० इसकी पदंसख्या है और प्रत्येक वाचना के संख्यात अनुयोगद्वार तथा संख्यात ही वर्णों की संख्या है और इस सूत्र का उपांग पुष्पचृत्विका है।

१२ दृष्टिवादांग सूत्र-इस सूत्र में सर्व वस्तुश्रों का सविस्तर वर्णन है। यद्यपि इस स्थान पर चतुर्दश पूर्वोंका प्रसंग श्रारहा है परन्तु दृष्टिवादांगसूत्र के पांच विमाग हैं यथा—परिक्रम १ सूत्र २ पूर्व ३ अनुयोग ४ और चूिलका ४ फिर गणितशास्त्र के प्रहण करने के लिये प्रथम पोडश परिक्रम सूत्र वर्णन किए गए है जैसेकि—संकलित १ व्यवकलित २ गुणाकार ३ भागकार ४ वर्ग ४ घन ६ वर्गमूल ७ घनमूल ८ अघसमच्छेदकरणं ९ समच्छेदमीलन १० भिन्नगुणाकार ११ भिन्नभागकार १२ भिन्नविचार १३ भिन्न घन १४ भिन्नवर्गमूल १५ भिन्नघन-मूल १६ इन सूत्रों के द्वारा फिर ७ प्रकार के परिक्रमों का विस्तारकर दृष्टिवार दांग के प्रथम भेद की समाप्ति कीगई है।

द्यादांग का द्वितीय भेद सूत्ररूप है—इस भेद में सर्वद्रव्यपर्यायों, नयों वा भंगों के आश्रित होकर दद सूत्रोंका विस्तार किया गया है॥

दृष्टिवादांगसूत्र का-पूर्वनामक तृतीय भेद है क्योंकि-जव तीर्थंकर देव गस्-धरादि को दीजा प्रदान करते हैं तब वे दीजा छेकर त्रिपदी मंत्र के (उत्पात्-व्यय-भीव्य) पहिले चतुर्दश पूर्वों के ज्ञान का अनुभव करते हैं। इसलिये इनकी पूर्व संज्ञा है। उन पूर्वो के नाम निम्न प्रकार से वर्शन किये गए हैं। जैसेकि-अपारपूर्व-इस पूर्वमे सर्व द्रव्य श्रौर सर्व पर्यायों को श्रधिकृत्य करके सर्व पदार्थों का वर्णन किया गया है । १ करोड़ पद. दश वस्तु श्रीर चार चूलिका वस्तु इस के श्रध्ययन वि-शेप हैं। यदि इस पूर्व को लिखा जाय तो एक हाथी के प्रमाख मणी (स्याही) लगती है। यह अनुभवी ज्ञान होता है परन्तु लिखनेमें नहीं आसक्का। इसी प्रकार त्रागे भी जान लेना चाहिए । हाथियों की संख्या त्रागे दुग**र्शी होती च**ली जायगी । २ अत्रायणीयपूर्व--इस पूर्व में सर्व द्रव्य और पर्याय और जीच विशेष सर्व द्रव्यों का सविस्तर वर्णन किया गया है। (श्रत्रं परिमाणं तस्य श्रयंन गमनं परिच्छेद इत्यर्थः तस्मै हितं आत्रायणीयं) अर्थात् सर्व द्रव्यों और पर्यायों का भेद विस्तृत किया हुन्रा है। इस पूर्व के ९६ सहस्र पद हैं, १४ वस्तु श्रीर १२ चुलिका वस्तु हैं परन्तु लिखनेमें दो हस्तिपरिमाण मधी लग सकती है ॥ २ नीर्यप्रनाद पूर्व--इस पूर्व मे सर्व द्रव्यों के वा सर्व पर्यायों के तथा सर्व जीवों के वीर्य की व्याख्या की गई है श्रोर ६ वस्तु तथा ८ ही चृलिकावस्तु है । सप्तति सहस्र (७० हजार) इसके पदों की संख्या है। स्याही का परिमाण आगे से दुगुणा करते चले जाना चाहिए तथा श्रंत में सर्व परिमाण दिया जायगा। ४ अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व-इस पूर्व में सर्व द्रव्यों के अस्ति वा नास्ति भावों का वर्णन किया गया है, क्योंकि-सर्व द्रव्य निज गु शों की श्रोपत्ता तो श्रस्ति भाव के धारण करने वाले हैं परन्तु पर गुणों की ऋपेचा देखा जाय तो इनमें नास्ति-भाव भी ठहर जाता है। श्रतएव इस पूर्व में श्रस्तिभाव श्रीर नास्तिभाव का सविस्तर कथन किया गया है। १८ वस्तु श्रीर दश चूलिकावस्तु इस पूर्व के है। ६० लच्न इसके पदों की संख्या है। ५ ज्ञान प्रवाद पूर्व-इस पूर्व में ५ ज्ञानों की सविस्तर व्याख्या की गई है तथा ज्ञान वा अज्ञान के भेदों का पूर्ण स्वरूप प्रति-पादन किया गया है । १२ वस्तु हैं और एक करोड़ इस पूर्व के पदों की संख्या है

६ सत्य प्रवाद पूर्व — इस पूर्व में सत्य संयम के सविस्तर भेद दिखलाये गए हैं श्रीरं उनके फलाफल का भी दिग्दर्शन कराया गया है किंतु २ इसके चस्तु है श्रीर ६ करोड़ इसके पदों की संख्या है। यद्यपि विभक्त्यन्त पद भी होता है परन्तु यहां पर त्र्यनेकान्त वाद से पद गृहीत हैं। ७ त्रात्मप्रवाद पूर्व-इस पूर्व में ब्रात्मविषय वर्णन किया है अर्थात् अनेक नयों के मत से ब्रात्म द्रव्य की सिद्धि की गई है जैसेकि-द्रव्यात्मा, कषायात्मा इत्यादि। तथा नित्य श्रीर म्रानित्य इस प्रकार आत्म द्रव्य के त्रांनक भेद प्रतिपादन किये गए हैं। षोडश इस पूर्व के वस्तु हैं और २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है। - कर्म प्रवाद पूर्व-इस पूर्व में ज्ञानावरणीयादि आठों प्रकार के कर्मों की सिवस्तर व्याख्या की गई है। साथ ही उन कमों का स्थितिवंघ, ऋतुभागवंध ऋौर प्रदेशवंध तथाकर्म-परमाराओं की संख्या जैसेकि-एक आत्म प्रदेश पर आठों कमों की अनंत वर्गणाएं स्थित होरही हैं और वे अपनी स्थिति के अनुसार समय ब्रानेपर फलका श्रतुभव कराती हैं उसीका नाम श्रतुभाग है। प्रत्येक कर्म की श्रनंत २ पर्याय हैं। सो इस पूर्व में कर्म क्या वस्तु हैं ? नित्य है वा अनित्य, सद्भाव में रहने वाला है वा असद्भावमें, अनादि अनंत कर्म है वा सादिसान्त,तथा कर्त्ता कर्म है वा जीव इत्यादि विषय स्फूट रीति से वर्णन किए गए हैं श्रीर इस पूर्व के ३० वस्तु हैं किन्तु एक करोड़ अस्सी लक्ष १८०००००० इसके पदोंकी संख्या है। ६ प्रत्याख्यान पूर्व-इस पूर्व में प्रत्याख्यानों के भेदोंका सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञाओं का स्वरूप वर्णन करते हुए साथ ही उनके फलादेश का वर्णन किया गया है ॥ २० इस पूर्व के वस्तु हैं और ८४ छत्त पदों की संख्या है। १० विद्याप्रवाद पूर्व—इस पूर्व में अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि - स्थूलमद्रमुनि ने इसी पूर्व की पढ़ते हुए सिंह का रूप धारण किया था क्योंकि-इस पूर्व में विद्या श्रीर उसके साधन की विधि सविस्तर वर्णन की हुई है। त्रात्मिक शक्ति के उत्पन्न करने वाले अनेक साधन इसमें मिलते हैं और इस पूर्व के १५ वस्तु हैं एक करोड़ दश लह ११००००० इस के पद हैं॥ ११ अवंध्यपूर्व—इस पूर्वमें तप संयमादि के शुभफल श्रीर प्रमादादि के श्रशुभफल दिखलाए गए है तथा जिस प्रकार श्रात्मविशुदि हो सकती है और जिसप्रकार ज्ञात्मविशुद्धि के मार्ग से जीव पतित होता है इन विषयों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। १२ इसपूर्वके वस्तु श्रीर २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है । १२ प्राणायुः प्रवाद पूर्व इस पूर्व में इन्द्रिय त्रादि नव प्राण और ऋायु प्राण ऋर्थात् श्रोतेन्द्रिय चन्नुरिन्द्रिय, ब्रालेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, मन, वचन, काय और श्वासोश्वास तथा श्रायु प्राण इस प्रकार दश प्राणों की विस्तृत व्याख्या की गई है।

ही रेचक, पूरक और कुंभक तथा द्रव्य और भाव प्राण्याम का वर्णन किया गया है। यावन्मात्र शरीर में वायु हैं उनकी गित वा उनका निरोध; साथ ही निरोध का शारीरिक वा शात्मिक फल इन सव वातों का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पूर्वके १३ वस्तु हैं और एक करोड़ ५६ लज्ञ इस के पदों की संख्या है। १३ कियाविशालपूर्व—इस पूर्व में यावन्मात्र कियाएं हैं उन सव का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गयाहै जैसे कि—कायिकी कियादि तथा पदिकार, छुन्दिकया; सारांश इतना ही है कि—किया शब्द की व्याख्या भली प्रकार से कीगई है और इस पूर्व के ३० वस्तु हैं तथा नव करोड़ इसके पदों की संख्या है। १६ लोकविन्दुसार पूर्व—लोक में विन्दुवत् सारभूत पदार्थों के वर्णन करनेवाला यह पूर्व है क्योंकि—जिसप्रकार अच्चर के मस्तक पर विन्दु सारभूत होता है ठीक उसी प्रकार जगत्में यह पूर्व सारभूतहै और इस पूर्व के २५ वस्तु हैं तथा साढ़े वारह करोड़ इस के पदों की संख्या है। इस प्रकार संचेप से १४ प्रवों के समास विषय वर्णन किया गया है॥

सोलह हजार तीनसौ ८३ हाथियोंके प्रमाण मपीसे यह १४ पूर्व लिखे जाते है परन्तु यह पूर्वों के ज्ञान विषय उपमा दी गई है परंच यह विद्या लिखने में नहीं श्रासक्ती । यह सब विद्या केवल श्रुतुभव के विचार पर ही श्रवलम्बित है । इस प्रकार दृष्टिवादांग के तृतीय भेदका वर्णन किया गया है। चतुर्थ भेद अनुयोगरूप है। सो वह अनुयोग दो प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसेकि मल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग-१ मूल प्रथमानुयोग-में तीर्थंकरों के पूर्व जन्म का बृत्तान्त, जिस जन्म में उनको सम्यक्त्य का लाभ हुन्ना उस जन्म से लेकर उनके सर्व जन्मों का अधिकार, स्वर्गीय सुख, स्वर्ग की श्राय का परि-माण, वहां से च्यवकर माता के गर्भ में आना. फिर जन्म, देवों द्वारा जन्मो-त्सव किया जाना, फिर योग्य अवस्था होजाने पर दीचा, विहार, तपोविशेष, केवलोत्पत्ति, जिनपद भोग, सिद्ध गमन इत्यादि विपयों का सविस्तर वर्णन पाया जाता है। इतना ही नहीं श्रीसंघ की स्थापनादि विषयों का भी उल्लेख है। २ गंडिकानुमाग-इस अनुयोगमें कुलकरों, तीर्थकरों, बलदेवों, बासुदेवों, गणधरों, हरिवंश आदि कुलों की गंडिकाओंका वर्णन किया गया है। यह अनु-योग ऐतिहासिक दृष्टि से वहुं महत्त्व का है क्योंकि-सव विषयों का वही विचित्र रीति से वर्णन किया हुन्ना है । उक्त त्रजुयोग होनेसे यह दृष्टिवादांग का चतुर्थ भेट है। पांचवां भेद दिएवादांग का चूलिकारूप है क्योंकि-जो परिक्रम सूत्र और पूर्व तथा अनुयोग में वर्णन किया गया है उन सबका सारांश चुलिका प्रकरण में प्रतिपादन किया हुन्ना होता है । सो यह सब प्रसंगवश लिखा गया है परन्तु ११ एकादशांगशास्त्र श्रोर चतुर्दश पूर्व यह सब मिलकर २४ होते हैं॥

सो जो उक्क सूत्रों का श्राप विधिपूर्वक श्रध्ययन करता है और श्रपने सुयोग्य शिप्य वर्ग को अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। उसके २५ गुण् उपरोक्षानुसार कथन किए गए हैं। इन स्त्रों के श्रितिरक्क श्रन्य जो कालिक वा उत्कालिक शास्त्र हैं उन सब को विधिपूर्वक पठन पाठन कराना उपाध्याय का मुख्य कर्त्तन्य है क्योंकि-पठन पाठन के लिये ही गच्छ में उक्क पद नियुक्क किया गया है जिसके प्रयोग से श्री संघ में ज्ञान का प्रकाश और धर्म में दृढ़ता हो जाती है। यह वात प्रसिद्ध है कि-यावत्काल ज्ञान का प्रकाश ठीक हो जाने से ही वह श्रपना श्रीर पर का कल्याण कर सकता है। प्रकाश ठीक हो जाने से ही वह श्रपना श्रीर पर का कल्याण कर सकता है श्रतपव उपाध्याय द्वारा शास्त्रीय ज्ञान श्रवश्यमेव संपादन करना चाहिए। यदि कोई यह पूछे कि-जब आचार्य और उपाध्याय सम्यग्तया गच्छ की सेवा करते हैं तो उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है १ इसके उत्तर में कहा जासकता है कि-यदि श्राचार्य श्रीर उपाध्याय अपने कर्त्तव्य को समस्तते हुए सम्यग्तया गच्छ की सेवा करें तो वे कर्म स्तय करके मोत्तपद प्राप्त कर सकते हैं। यथा-

श्रायरिय उवज्माएणं मंते ! सविसयंसि गणासि श्रागलाए संगिएह-माणे श्रागलाए उवागिएहमाणे कतिहिं भवग्गहणेहिं सिज्मति जाव श्रंतं करोति । गोयमा ! श्रत्थेगतिए तेणव भवग्गहणेणं सिज्मति श्रत्थे गतिए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति तच्चं पुण भवग्गहणं णातिक्रमति ॥ भगवती सुत्र शत्तक १ जहेश ६ सूत्र संख्या २११॥

टीका—श्रायित्यादि—श्रायित्य उवज्काएणंति-श्राचार्येण सहोपा-ध्याय श्राचार्योपाध्यायः "स विसयंसि" त्ति स्व विषये" श्रध्वान स्त्रदान लच्चो "गणं" ति शिष्यवर्ग "श्रिगेलाए" त्ति श्रखेदेन संगृह्णन् "उपगृहन्" उपगृम्भयन्, द्वितीय तृतीयश्च भवो मनुष्यमवो देव भवान्तरितो दृश्यः चारित्र-वतोऽनन्तरो देवमव एव भवति न च तत्र सिद्धिरस्तीति॥

ऋषे — श्री गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी जी से पूछते हैं कि हे भगवन् ! श्राचार्य श्रीर उपाध्याय श्रपने गच्छ को श्रम के विना, श्रर्थदान वा सूत्रदान के द्वारा सम्यग्तया ग्रहण करते हुए श्रीर गच्छ की सम्यग्तया रहा करते हुए कितने भव लेकर सिद्ध होते हैं ! इस प्रश्न के उत्तर मे श्री भगवान कहते हैं कि-हे गौतम ! श्राचार्य श्रीर उपाध्याय सम्यग्तया गच्छ की पालना करते हुए कोई २ तो उसी भव में निर्वाणपद की प्राप्ति कर लेते हैं, कोई २ दितीय जन्म में मोद्म गमन कर लेते हैं परन्तु तृतीय जन्म तो श्रतिक्रम नहीं करते। इस सूत्र से यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है कि—श्राचार्य श्रीर उपाध्याय

सम्यग्तया गच्छ की रक्षा करने से निर्वाग्यद की निश्चय ही प्राप्ति कर लेते हैं। अत्यय उक्ष दोनों उपाधिधारियों को योग्य है कि—वे अपने कर्त्तव्य को ठीक तीर पर पालन करें और अनेक मन्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन करके कल्याण के भागी वनें। सो गुरु पद में आचार्य और उपाध्याय का वर्णन किये जाने पर अब साधु विषय में कहा जाता है। यद्यपि साधु पद में आचार्य और उपाध्याय दोनों ही गर्भित हैं तथापि उपाधि के विशेष होने से इनका पृथक् वर्णन किया गया है। परन्तु साधुपद के गुण सव में एक समान ही होते हैं॥

सत्तावीसं अग्रगारगुणा पण्ता तंजहा—पाणाइवायाओ वेरमणं मुसावायाओ वेरमणं अदिकादाणाओ वेरमणं मेहुणाओ वेरमणं परिग्गहाओ वेरमणं सोइंदियिनग्गहे चिक्खंदिय निग्गहे घाणिदियिनग्गहे जिन्मिदिय
निग्गहे फासिंदिय निग्गहे कोहाविवेगे माणाविवेगे मायाविवेगे लोभाविवेगे
मावसचे करणसचे जोगसचे खमा विरागया मणसमाहरणया वयसमाहरणया कायसमाहरणया णाणसंपण्णया दंसण संपण्णया चरित्त संपण्णया
वेयण अहियासण्या मारणंतिय आहियासण्या ।।

समवायाग सूत्र स्थान २७ वॉ॥

टीका—सप्तियंशित स्थानमि व्यक्तमेव, केवलं षद स्त्राणि स्थितेरवांक्, तत्र अनगाराणां—साधूनां गुणाः चारित्र विशेष रूपाः अनगारगुणाः तत्र महा-व्यतानि पञ्चिन्द्रियनिम्रहाश्च पंच कोधादि विवेकाश्चत्वार सत्यानि त्रीणि तत्र भावंसत्यं गुद्धान्तरात्मना करणसत्यं—यत्प्रतिलेखनािक्रयां यथोक्कां सम्यगुपगुक्कः कुरुते योगसत्यं—योगानां—मनः प्रभृतीनाम वितथत्वं १७ समा अनिभव्यक कोधमानस्वरूपस्यद्वेपसिज्ञितस्याप्रीतिमात्रस्यामावः अथवा कोध मानयोख्द्य निरोधः कोधमान विवेकश्च्दाभ्यां तदुद्यप्राप्तयोक्त्योनिरोधः प्राग्न्याभिद्दित इति न पुनरुक्कता । अप्रीतिः १८ विरागता अभिष्वक्न मात्रस्याभावः अथवा मायालोभयोरगुद्यो माया लोभ विवेकश्च्दाभ्यां त्द्यप्राप्तयोक्त्योनिरोधः प्रागमिद्दित-इतीहािप न पुनरुक्कतिति १६ मनोवाक्कायानां समाहरणता पाटान्तरतः समन्वाहरणता—अकुशलानां निरोधास्त्रयः २२ ज्ञानािद्सपन्नतािस्तः २५ वेदनाितसहनता—शीतािद्-अतिसहन २६ मारणांतिकाितसहनता—
कल्याण युद्ध्या मारणांतिकोपसर्गसहनिमिति २७ ॥ इति सप्तिवंशितगुणा मिश्चूणां कथिता वा प्रतिपादिताः ॥

भावार्थ-थ्री भगवान्ते साधुके सत्ताईस गुण प्रतिपादन किये हैं वयोंकि-गुणों से ही साधुत्व होता है नतु वेप धारण करने से यद्यपि मनुष्यत्व

में किसी प्रकार से भी मनुष्यत्व भाव में परस्पर विरोध नहीं होता तथापि गुणों की श्रधिकता वा न्यूनता में अवस्थमेव मेद देखा जाता है। इसी कारण मनुष्यों की संज्ञाओं में भी भेद पड़ जाता है। सो गुणों की अधिकता होने पर ही साधु शब्द ब्यवहृत हुआ करता है। संज्ञा और संज्ञी के अभेद होने से ही 'जन शब्द' में साधु शब्द किया जाता है जैसे कि-अमुकजन साधु है। जिस प्रकार ज्येष्टमास की उच्णता से तप्त और जल की प्यास से पीड़ित परुष को सघन बूचों से आच्छादित एक पवित्र सरोवर का वड़ा भारी सहा-रा होजाता है ठीक उसी प्रकार सांसारिक, शारीरिक वा मानसिक दुःखों से तप्त हृदय वाले जनों को साधु पुरुषों का सहारा होता है क्योंकि-साधु जन इस प्रकार सांसारिक आत्माओंकी रक्ता करते हैं जिस प्रकार द्वीप समुद्रमें डूबते हुए प्राणी की रच्ना करता है। साधुत्रों की आत्माएं शान्तकप तपोवल से तेजस्वी होती है। इच्छाओं के न होने से उनका मन सदा प्रफ़क्षित रहता है श्रीर मस्तक पर कांति विराजमान होती है, उनकी मधुरवाणी में वात्सल्य भाव विद्यमान होता है। उनकी निस्पृहता सांसारिक लक्मी को तृरा समान मानती हुइ प्राणी मात्र के उद्धार करने में सहायक वनती है। उनका स्वा-भाविक वा अलौकिक सींदर्य प्राणीमात्र के हृदय को मुग्ध कर लेता है। उन की पवित्र योगमुद्रा ससार की त्रानित्यता और त्रात्मिक सुख की त्रोर भुक जाने के लिए शिक्ता देती है। उनकी पानित्र मनोनुत्ति प्राणीमात्र के हितके लिये स्प्ररायमान होती है। अतएव जगत्वासी जीवों को साधु महात्मा शरण्य-भूत है। यह महापुरुष गुणों के धारण करने से ही प्राणीमात्र के लिए शरण्य-रूप हुए हैं। क्योंकि-संसार में यदि विचार कर देखा जाय तो गुण ही पूज्य है नतु शरीर: इसिंखिये श्री भगवान ने साधु के २७ गुण वर्णन किए हैं जो निम्नलिखि-तानुसार हैं।

१ प्राणातिपातिवरमण—सर्व प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं। वे निज
प्राणों की रक्षा करने के लिये अनेक प्रकार के उपायों की रचना करते हैं। अत
पव अस, स्थावर, सूक्ष्म वा स्थूल यावन्मात्र संसार में जीव है उनकी मन से,
वाणी से, वा काय से कदापि हिंसा न करे और न अन्य आत्माओं से उनकी
हिंसा करवाए तथा जो जीव हिंसक कियाएँ करनेवाले हैं उनकी अनुमोदना भी न करे कारणिक-हिंसावृत्ति करण और योगों की स्फुरणा पर ही
निर्भर हैं सो स्वयं करना, औरों से कराना तथा हिंसा करने वालों की अनुमोदना करना इनकी करण संज्ञा है। अपितु मन वचन और काय इनकी योगसंज्ञा है सो साधु पुरुष तीनों योग और तीनों करणों द्वारा हिंसा का परि-

त्याग करे। जव उसकी प्राणीमात्र से मैंत्री होगई तव उसके मन में मिलन माव किस प्रकार उत्पन्न हो सकेंगे? जव मिलन भावों का निरोध किया गया तव उसको अशांति किस प्रकार हो सकती है अर्थात् कदापि नहीं। फिर यह वात सदा मानी हुई है कि-वैरसे वैर नहीं जाता किन्तु शांतिसे वैर मारा जास कता है। अतः जब प्राणातिपात से सर्वथा निवृत्ति करली गई तव उस महापुरुप का प्राणीमात्र से विस्कुल वैर नष्ट हो गया। जिसका परिणाम यह निकला कि- उस महापुरुप का पवित्र आत्मा विश्व उपकार में प्रवृत्त होजायगा क्योंकि-वह स्वयं प्रेममूर्त्ति वनकर अन्य जीवों को प्रेममूर्त्ति वनाएगा। स्मृति रहे कि- अहिंसाव्रत की पालना शूरवीर आत्माएं ही करसकती हैं न तु कातर आत्माएं।

श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-हिंसा कहते किस को है ? इस के उत्तर में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र में लिखा है कि-'प्रमत्त्रयोगात् प्राण व्यपरो-पण हिंसा' श्रर्थात् प्रमाद के योग से जो प्राणों का नाश करना है उसी का नाम हिंसा है। यदि साधु श्रप्रमत्त भाव से विचर रहा है तव वह हिंसा के दोप का भागी नहीं वनता है।

इस प्रकार जिस श्रात्मा ने करना, कराना, श्रज्ञमोदना तथा मन, वचन और काय के द्वारा पृथ्वीकाय, श्रप्काय, तेजोकाय, वायुकाय श्रीर वनस्पति-काय इन पांचस्थावरों, दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे सीप, शंख, जोक श्रादि है जिन के केवल स्पर्शेन्द्रिय श्रीर जिह्नेन्द्रिय है, तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे-जूं, लीख, ढोरा. सुरसली श्रादि हैं उनके केवल स्पर्श, जिह्ना श्रीर वाणेन्द्रिय होती हैं, फिर चार इंद्रिय युक्त जीव जैसे मक्खी, मच्छर, पतंगिया, विच्छू इत्यादि हैं, इन जीवों के केवल स्पर्श, जिह्ना, व्राण् श्रीर चलुरिन्द्रिय होती हैं, पचेन्द्रिय वाले जीव जैसे जलचर (मत्स्यादि स्थलचर (गवादि) खेचर (पत्ती) मनुष्य, देव, नारकीय इन के स्पर्श. जिह्ना, व्राण, चलु श्रीर थोत्र यह पंचेन्द्रिय होती हैं इत्यादि सव जीवों की हिंसा का परित्याग कर दिया है वही साधु है। इस व्रत की रत्ना करने के वास्ते श्री भगवान ने पांच भावनाएं प्रतिपादन की है क्योंकि जिस प्रकार महोत्र वाले जल को नावा द्वारा तथा समुद्र को मानपात्र द्वारा लोग पार कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने के लिये भावनाएं प्रतिपादन की गई हैं। इन्हीं भावनाश्रों द्वारा श्रात्मा श्रपना कल्याण करसकता है। सो प्रथम महाव्रत की ५ भावनाएं इस प्रकार कथन की गई हैं जैसेकि—

पुरिम पच्छिम गार्ग तित्थगराग्यं पंच जामस्स पणवीसं भावणाञ्चो पर्गणत्ता तंजहा-ईरियासमिई मण्गुत्ती वयगुत्ती त्रालोय भायण् भोयग्यं त्रादाण् भंडमत्त निक्खेवणासमिई ४ भावार्थ—भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर स्वामी के ४ महा-व्रतों की २४ भावनाएं कथन की गई हैं। महाव्रतों की रता के लिये जो अन्तः-करण से इस प्रकार के उद्गार होते हैं उन्हें भावनाएं कहते हैं जैसेकि प्रथम महाव्रत की पांच भावनाएं निम्न प्रकार से कथन की गई हैं। भावनाओं द्वारा व्रतों की भली प्रकार से रत्ना हो सकती है।

१ ईर्यासमिति चलते समय भूमिको विना देखे गमन न करना चाहिए। कीटपतंगियादि अस तथा पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर जीवोंकी रत्ता करते हुए चलना चाहिए। साथही अहिंसा व्रतकी रत्ता के वास्ते किसी भी प्राणी की निंदा, हीलना और गहेणा नहीं करनी चाहिए तथा ' जिस से किसी भी जीवको दुःख प्राप्त हो वह कार्य न करना चाहिए।

२ मनोसिमिति-मन के द्वारा किसी जीव की हानिका विचार नहीं करना चाहिए। पतित, निर्दय, वध और वंध, परिक्लेष तथा भय और मृत्यु के उत्पन्न करने वाले विचार मनमें कदापि उत्पन्न नहीं करने चाहिएं।

३ वाग्समिति-किसी को हानि पहुंचाने वाले वचन का प्रयोग न करना चाहिए। कटुक वाणी से प्रायः वहुत से उपद्रव वा हिंसा होने की संमावना हुआ करती है।

४ आहारसमिति-संयम का निर्वाह ग्रुद्ध निर्दोष भिन्नावृत्ति द्वारा करना चाहिए । साथही जो पात्र साफ श्रीर विस्तीर्ण हो उसमें देखकर श्राहार करना चाहिए । परन्तु श्राहार करते समय पदार्थों को देखकर समभाव रखने चाहिएं । शांत भावों से स्वाध्यायादि किया करके गुरुकी श्राहा प्राप्त कर स्तोकमात्र श्राहार से शरीर रक्षा करनी चाहिए क्योंकि संयम की वृद्धि के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है ।

४ श्रादानिक्षेपसमिति—पीठ, फलक, शय्या श्रीर संस्तारक तथा वस्त्र पात्रादि जो संयम किया के साधक उपकरण हैं उनको विना यत्न उठाना वा रखना नहीं चाहिए श्रन्यथा जीवहिंसा होनेकी संभावना होती है।

इस विधि से प्रथम महाव्रत को पवित्र मावनात्रों द्वारा पालन करना चाहिए।

र मृषावाद विरमण-भूठ बोलेने से सर्वथा निवृत्ति करना दूसरा महा-व्रत है। मारणांतिक कष्ट श्रानेपर भी मुख ले असत्य कदापि न वोलना चाहिए। श्रागे असत्य दो प्रकार से कथन किया गया है। द्रव्य श्रीर भाव। द्रव्य उसे कहते हैं जो व्यावहारिक कार्यों में वोला जाता है-भाव उसका नाम है जो पदार्थों के यथार्थ माव को न सममकर केवल मिथ्याभाव के वश होकर श्रयथार्थ ही कह दिया जाता है। सो दोनों प्रकार के श्रसत्य का मन, वचन श्रीर काय तथा करना, कराना श्रीर श्रनुमोदना श्रर्थात् तीनों योग श्रीर तीनों करणों से परित्याग करना चाहिए। इस व्रत की निम्नलिखित पांच भावनाएँ रज्ञक है जैसे कि-

त्रशुवीतिभासण्या १ कोहविवेगे २ लोभविवेगे ३ भयविवेगे ४ हास-विवेगे ५

१ अनुविचिन्त्यभाषणसमिति—विना विचार किये कदापि भाषण न करना चाहिए। शीव्रता और चपलतासे भाषण करना भी वर्जनीय है। कटु शब्दों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। तभी सत्य वचन की रचा हो सक-ती है।

२ क्रोधविवेक-क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि-क्रोधी मनुष्य श्रसत्य, पिग्रुनता, कठिन वाक्य कलह, वैर इत्यादि अवगुणोंको उत्पन्न कर छेता है और सत्य, शील तथाविनयादि सद्गुणों का नाश कर लेता है। क्रोधक्षी श्रग्नि को उपशान्त करने के लिये क्षमारूपी महामेध की वर्षा होनी चाहिए।

दे लोभविवेक-प्राणी लोभके वशीभूत होकर भी सत्य का नाश कर वैठता है। यावन्मात्र संसार में मनोऽनुकूल पदार्थ है उनकी प्राप्ति की जब उत्कट इच्छा बढ़ जाती है तब सत्य की रक्षा कठिन होजाती है। स्रतपव सन्तोप द्वारा स्त्य की रक्षा के लिए लोभ का परिहार कर देना चाहिए।

भयविवेक—सत्यवादी को किसीका भी भय नहीं होना चाहिए क्योंकि— भययुक्त आत्मा सत्य की रक्षा करने में श्रसमर्थ होजाता है। कहते हैं कि-भय-युक्त श्रात्मा को ही भूत प्रेत छला करते हैं। भययुक्त आत्मा सत्य कमों से पराइ-मुख होजाता है अतप्य सत्यवादी धैर्य का श्रवलम्बन करता हुआ सत्यव्रत की रक्षा कर सकता है। भय के वशीभूत होकर कई वार भूठ वोला जाता है। इस लिये भय से विमुक्त होने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।

६ हास्यविवेक - सत्यवादी को किसी का उपहास भी न करना चाहिए कारण कि - हास्य रस का पूर्व भाग तो वड़ा प्रिय होता है परन्तु उत्तर भाग परम भयानक और नाना प्रकार के क्लेषों के उत्पन्न करनेवाला होजाता है। यावन्मात्र क्लेश हैं उन के उत्पन्न करने वाला हास्यरस ही है। अतएव सत्यवत की रत्ता के लिये हास्यरस का आसेवन कदापि न करना चाहिए। इस विधि से द्वितीय महावत की पालना करनी चाहिए।

३ श्रादितादानविरमण — तदनन्तर चौर्यकर्म से निवृत्तिरूप तृतोय महा-श्रत का यथोक्ष रीति से पालन करना चाहिए। जितने सूच्म चा स्थूलं पदार्थ है चाहे वह अल्प है वा वहुत, जीव है वा अजीव, जिनके वे आश्रित होरहे हैं उनकी आज्ञा विना कदापि ब्रह्म न करने चाहिए। अतएव तीनों करम और तीनों योगों से चौर्यकर्म का परित्याग करे पुनः निस्नोक्ष भावनाओं द्वारा इस महावत की रच्ना करनी चाहिए जैसेकि—

उगाहत्राणुराणावणया '१ उगाहसीमजाणणया २ सयमेव उगाहं त्रणुगिराहण्या २ त्रणुराणाविय परिश्वंजणया ४ साहारण भत्तपाणं त्रणु- रण्विय पडिश्वंजणया ५

१ अवग्रहानुक्षापना—जिस स्थान पर स्त्री, पशु और नपुंसक नहीं रहते तथा यावन्मात्र गुद्ध और निर्दोष तथा एकान्त वस्तियें हैं किन्तु साधुओं के वास्ते नहीं बनाई गई हैं, नाँ ही उन वस्तियों में सचित्त मिट्टी, पानी, श्रिश, वायु वा वनस्पति के वीजादि हैं नाँ ही उनमें विशेष त्रसादि जीव हैं उन स्थानों में भी स्वामी की आज्ञा ग्रहण किए विना कदापि साधु न ठहरे।

२ श्रनुक्षातेसीमापरिक्षान-श्राक्षा ली जाने पर जो उस स्थान पर साधु के लेने योग्य पदार्थ पहिले ही पड़े हों जैसेकि-कांकरादि-वही ग्रहण करे।

३ स्वयमेवअवअहअनुब्रहणता-पीठादि के वास्ते वृक्तादि छेदन न कर-वाए और उपाश्रय के विषम स्थान को सम आदि करेन की चेद्या न करे। डंश मशकादि के हटाने के वास्ते अग्नि धूमादि न करवाए अपितु जो फलकादि लेने योग्य हों उनकी वहां पर ही आज्ञा लेकर ठहर जाए।

४ साधर्मिकावग्रह त्रजुङ्गाप्यपरिभुंजनता-जिस स्थान में पहिले ही सा-धर्मिक जन उहरे हुए हों उस स्थान पर उनकी त्राज्ञा लेकर ही उहरना चाहिए।

५ साधारण मक्तपान अनुज्ञाप्यप्रतिभुंजनता-आहार पानी साधारण हो और वह गुरु आदि की आज्ञा विना न लेना चाहिए। अपितु प्रत्येक क्रिया करते समय विनय को मुख्य रखना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म और विनय ही तप है।

इसी प्रकार चतुर्थ महावत भी शुद्ध पालन करना चाहिए जैसेकि-देव, मनुष्य और पशु सम्बन्धी सर्वथा मैथुन का परित्याग करना चाहिए। व्रह्म-चर्यवत तीनों करणों और तीनों योगों से शुद्ध पालन करते हुए फिर पांचों भावनाओं द्वारा इस पवित्र वत की रक्षा करनी चाहिए कारण कि इस महावृत की आराधना से अन्य सर्व वत भी मली प्रकार से आराधन किये जा सकेंगे।

इत्थी पसु पंडम संसत्तगसयणासणवज्जणया १ इत्थी कहां विवज-णया २ इत्थीणं इंदियाणमालोयणवज्जणया ३ पुन्वकीलियाणं त्र्यणासरणया ४ पणीताहार विवज्जणया ५ १ स्त्रीपशुपंडकसंसक्कश्रयणासनवर्जनता- न्व्रह्मचारी को स्त्री, पशु श्रीर नपुंसकों से जो स्थान संसक्त होरहा हो उसे वर्जना चाहिए कारण कि-उस स्थान में रहने से कामोद्दीपन की संभावना है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये परम भयानक होगा।

२ स्त्रीकथाविवर्जनता—ब्रह्मचारी पुरुष काम के जागृत करनेहारी स्त्री कथा कदापि न करे ख्रीर नांही स्त्रियों में वैठ कर उक्त प्रकार की कथाओं का प्रयोग करे क्योंकि—चार २ स्त्रीकथा कहने से उसका मन किसी समय विच-लित ख्रवस्यमेव हो जायगा ख्रतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्ताके लिये काम-जन्य स्त्रीकथा कदापि न करनी चाहिए।

३ स्त्री आलोकनवर्जनता—कामदृष्टि से स्त्रियों की इंद्रियों को न देख-ना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की कामजन्य चेष्टाश्चों को देखते हुए उसके मन में कामविकार अवश्यमव उत्पन्न होजायगा। स्त्री के शरीर का संस्थान, उस का वर्ण, उसके हाथ. पाद, आंखें, लावण्य, रूप, यौवनावस्थादि के देखने से संयम की समाधिका नाश हो जायगा॥

४ पूर्व कीडा अननुस्मरणता—यदि पहिले गृहस्थपर्याय में नाना प्रकार की कामचेए। पं की हों तो उनकी स्मृति न करे क्योंकि—उन चेए। आं की स्मृति से काम अवश्यमेव जागृतावस्था में आजायगा तथा जो वालब्रह्मचारी है वे साहित्य ग्रंथोमें पढ़े हुए स्त्री चिरित्र की पुन २ स्मृति न करें क्योंकि—आतमा विकार दशा को प्राप्त होजाना है जिस कारण फिर ब्रह्मचर्य में वाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

४ प्रणीताहारवर्जनता—ब्रह्मचारी को स्निग्ध स्राहार न सेवन करना चाहिए जैसेकि—इति, दुग्ध, दिध, सिपंस, नवनीत, तेल, गुड़ मतस्यंडी स्रादि। तथा जिन पदार्थों के स्रासेवन करने से उन्माद वा विकार उत्पन्न होता हो उनका भी स्रासेवन करना उचित नहीं। कारणाकि—मादक द्रव्यश्रीर को पुष्टि देकर स्रात्मा में विकार उत्पन्न कर देते है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये हितकारी नहीं होता। स्रतएव इन पांच भावनात्रों द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करनी चाहिए।

प्रपित्रहित्रमण-पंचम महाव्रत जो अपरिग्रहरूप है उसका अन्तःकरण से पालन करना चाहिए। अल्प वा महत्, अणुरूप वा स्थूलरूप, चेतनायुक्क हो अथवा जड़ सबसे मूर्च्छा का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई कहे कि—जो साधु के पास वस्त्र पात्रादि हैं क्या यह परिग्रह नहीं है। इस शंका का समाधान दशवैकालिक सूत्र के छुठे अध्ययन में इस प्रकार किया गया है:— जंपिवत्थं चपायंच, कंबलं पायपुंछ्यं । तंपिसंजमलज्जहा, धारंति परिहरंतिय ॥ न सोपरिग्रहोबुत्तो, नायपुत्तेग्यताइगा । मुच्छापरिग्गहो बुत्तो इइबुत्तंमहेसिगा ॥

श्रर्थ—वस्त्र श्रीर पात्र, कंबल वा पाद्पुंछन यह सब संयम की लाजा केलिये घारण किये जाते हैं श्रीर पिहरे जाते हैं। इन सवको श्री भगवान् महाबीर स्वामी ने पिरश्रह नहीं कहा है किन्तु वस्तुश्रों पर जो मूर्च्छा भाव है महिं वियों ने उसी को परिश्रह कहा है। श्रतप्व मन, बचन श्रीर काय तथा करना, कराना श्रीर श्रवुमोदना तीनों योग श्रीर तीनों करणों से उक्त महावतकी शुद्ध पालना करनी चाहिए। साथ ही इसकी भावनाश्रों से पुनः २ श्रवुवृत्ति करनी चाहिए जैसेकि—

सो इंदिय रागोवरई, चिक्खंदिय रागोवरई, घाशिंदिय रागोवरई, जिन्मिदिय रागोवरई, फासिंदिय रागो वरई।।

त्रर्थ-पंचम महावत की रजा के लिये निम्नलिखित भावना विचारखीय हैं जैसेकि-

१ श्रोतेन्द्रियरागोपरिति—कानों में प्रिय और सुखर शब्द सुनाई पड़ते हों तो उन शब्दों को सुनकर अन्तःकरण में राग उत्पन्न न करे। पवं यदि प्रतिकृत, अप्रिय, आक्रोश, परुष और भयानक शब्द सुनने में आते हों तो उन शब्दों के कहने वालों पर द्वेष भी न करे। जिस प्रकार इन शब्दों का श्रोतेन्द्रिय में आने का सभाव है उसी प्रकार इन शब्दों की उपेक्षा करना भी मेरा सभाव है। ऐसा भाव सदा वनाए रखे। जब इस प्रकार के भाव वने रहेंगे तब हर्ष वा चिन्ता और मन में मिलन भाव कदािण उत्पन्न नहीं होंगे।

र चजुरिन्द्रियरागोपरिति—जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय में शब्द के परमाणु प्रविष्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार चजुरिन्द्रिय में रूप के परमाणु श्राजाते हैं। जब मनोऽनुकूल प्रिय श्रौर सौंदर्य के परमाणु चजुरिन्द्रिय में श्राजावें तव राग उत्पन्न न करना चाहिए। एवं यदि भय वा घृणा के उत्पन्न करने वाला रूप श्रांखों के सामने श्रा जावे तब द्वेष भी न करना चाहिए।

३ घाणेन्द्रियरागोपरित—जव घाणेन्द्रिय (नासिका) में सुगंध के परमाणु आ जावें तब राग उत्पन्न न करना चाहिए। एवं यदि दुर्गंध के परमाणु आजावें तब मन को विचलित भी न करना चाहिए।

४ जिह्नेन्द्रिय रागोपरित-यदि भोजन में सरस और प्रिय तथा सव

प्रकार के सुंदर रस उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ आवें तब प्रसन्न न होना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल भोज्य पदार्थ खाने को मिलें तब द्वेष न करना चाहिए।

पदार्थों का जिस प्रकार का स्वभाव है वे उसी प्रकार श्रपना रस दिखलायेंगे। इसलिए उनके मिलने पर राग द्वेष क्यों किया जाय ?

४ स्पर्शेन्द्रियरागोपरति-यदि मनके श्रतुकृत स्पर्श उपलब्ध हो तब उन पर राग उत्पन्न न करना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकृत स्पर्श मिले तब द्वेष भी न करना चाहिए । इस कथन का सारांश इतना ही है कि-शय्या वस्त्रादि-मने। उनुकूल मिल जाने पर प्रसन्नता एवं मार पीट वा श्रंगीपांग के छेदन करने वाले पर द्वेष यह दोनों भाव उत्पन्न न करने चाहिएं। जब श्रात्मा के श्रन्तःकरण से शब्द, रूप, गंध, रस श्रौर स्पर्श इन पांचों विषयों पर राग और द्वेषके भाव उत्पन्न न होंगे तव वह आत्मा दृढ़तापूर्वक उक्त पांचों महावरों का पालन कर सकेगा। श्रतएव पांचों महावरों को २४ भावनात्रों द्वारा शुद्ध पालन करना चाहिए। यदि ऐसे कहा जाय कि-पांच महावतों की २४ भावनाएं तो कथन की गई हैं किन्तु छुठा रात्रिभोजन विर-मण्वत का कहीं भी वर्णन नहीं है श्रीर नां ही उसकी भावनाश्रों का कथन श्राया है ॥ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-प्रथम तो प्रायः रात्रि की श्रति शी-नादि के पड़ने से वहत से पदार्थों की सचित्त हो जाने की संभावना की जा-सकती है द्वितीय-तमस (अन्धकार) के सर्वत्र विस्तृत हो जाने से भली प्रकार जीव रक्ता भी नहीं हो सकती श्रतएव इस वत का प्रथम महावत में ही समा-वेश हो जाता है ऋर्थात् जीवरक्ता सम्बन्धी यावन्मात्र कर्त्तव्य हैं वे सब पहले महावत के ही अन्तर्गत होते हैं।

तत्पश्चात् पांचों इन्द्रियों के जो शब्दादि विषय हैं मुनि उन पर राग श्रौर द्वेष से उत्पन्न होने वाले भावों का परित्याग करे जैसे कि-

६ श्रोतेन्द्रिय निमह-श्रोतेन्द्रिय के तीन विषय हैं यथा जीव शब्द १ अजीव शब्द २ श्रोर मिश्रित शब्द २। मुखसे निकला हुआ जीव शब्द कहा जाता है। पुद्गल के स्कन्धादि के संयोग या विभाग के समय जो शब्द उत्पन्न होता है उसे श्रजीव शब्द कहते हैं। जो दोनों के मिलने से शब्द उत्पन्न होता है उसे मिश्रित शब्द कहते हैं जैसे शंखादि का वजना।

७ चनुरिन्दिय निमह— चनुरिन्दिय के पांच विषय हैं जैसोकि-श्वेतवर्ण १ रक्तवर्ण २ पीतवर्ण ३ नीलवर्ण ४ और कृष्णवर्ण ४ इन पांचों ही विषयों में जो प्रिय हैं उनपर राग न करना चाहिए और जो आप्रिय हैं उनपर द्वेष न करना चाहिए। न प्रागोन्द्रिय निप्रह—झागेन्द्रिय के दो विषय हैं जैसे कि-सुगंध श्रौर दुर्गन्ध। इन पर भी राग श्रौर द्वेप न करना चाहिए।

ह रसने दिया निमह—रसेन्द्रिय के भी पांच ही विषय हैं जैसे कि-कटुक १ कपाय २ तिक्त ३ खट्टा ४ और मधुर ४। इन पांचों विषयों के दो भेद हैं यथा इप्र और अनिष्ट। इन दोनों पर ही साधु राग और द्वेष न करे।

१० स्पर्शोन्द्रय निम्नह—स्पर्शेन्द्रिय के आठ विषय हैं जैसे कि -गुरु १ लघु २ श्लह्ण ३ खर ४ स्निग्ध ४ रुज्ञ ६ शीत ७ उष्ण ८। इन आठों के फिर दो भेद किये जाते हैं जैसे कि -इप और अनिष्ठ। अतः इष्ट स्पर्शों पर राग और अनिष्ठों पर द्वेष न करना चाहिए।

११ कोधिविवेक—जहां तक वन पड़े कोध के भावों को उपशान्त करना चाहिए। यदि किसी कारण वे उदय आगए हों तो उन भावों को निष्फल कर देना चाहिए।

१२ मानविवेक कोई भी निमित्त मिल जाने पर श्रद्धकार न करना चाहिए जैसे इच्छानुकूल पदार्थों का लाभ हो जाने से श्रद्धकार के भाव श्राजाते हैं

१३ मायाविवेक—इसी प्रकार किसी भी कारण के मिल जाने पर छल न करना चाहिए। यदि छल करने के भाव उत्पन्न हो भी जावें तो उन्हें निष्फल कर देना चाहिए अर्थात् छल न करना चाहिए।

१४ लोमिनिनेक-साधु किसी प्रकार का भी लोभ न करे। यदि किसी कारण लोभ का उदय होजाए तो उसे ज्ञान वैराग्य और संतोष द्वारा शान्त करना चाहिए। नाँ ही किसी पदार्थ पर मूर्चिञ्जत भाव उत्पन्न करने चाहिए।

११ भाव सत्य—अन्तःकरण से आश्रवों की निवृत्ति करके मनमें आत्मा को शुद्ध भावों से श्रवुश्रेत्तण करता हुआ यही आत्मा परमात्म संज्ञक वन जाता है अतः भावसत्य उसीका नाम है कि जिससे भावों में सत्य ही स्फुरणा उत्पन्न होती रहे।

१६ करणसत्य—भावसत्य की सिद्धि के लिये करणसत्य की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है क्योंकि-जब किया सत्य होगी तब ही भावसत्य शुद्धरूप से ठहर सकता है जेसेकि-पहले तो षडावश्यक शुद्धरूप से पालन करने चाहिएं यथा—

१ सामाथिक-सावद्य योगों की निवृत्तिरूप प्रथम त्र्यावश्यक सामा-थिक है।

२ चतुर्विंशतिस्तव-द्वितीय श्रावश्यक के पाठ में २४ तीर्थकरों की स्तुति वा श्रन्तःकरण की भावना के उद्गार कथन किये गए हैं।

३ वन्दनावश्यक-विधिपूर्वक गुरुदेव को वन्दना (स्तुति) करना । इस

आवश्यक में गुरु श्रौर उसके गुण तथा शिष्य की भिक्त का दिग्दर्शन कराया गया है ।

४ प्रतिक्रमणावश्यक-श्रपने ग्रहण िकये हुए व्रतों में जो कोई श्रतिचार लगगया हो तो उससे पीछे हटने की चेष्टा करना तथा पीछे हटना-इसे -प्रतिक्रमणावश्यक कहते है।

४ कायोत्सर्गावश्यक-ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शुद्धि के लिये कायो-रसर्ग करना श्रर्थात ध्यानस्थ हो जाना ।

६ प्रत्याख्यानावश्यक-स्रितचारोंकी शुद्धि वा स्रात्मश्रद्धि के लिये प्रत्या-ख्यान (किसी पदार्थ का त्याग) करना। यह क्षे क्रियाएँ स्रवश्य करणिय है इसी लिये इन्हें पडावश्यक कहते हैं। द्रव्य स्रौर भाव रूप से यह क्षे प्रतिदिन स्रवश्यमेव करने चाहिएं।

जब पडावश्यक शुद्धरूप से पालन किये जाएं तब फिर श्राठ ही समिति श्रीर ग्रितियें जो प्रवचनमात हैं उन्हें श्रवश्यमेव कियारूप में लाना चाहिए अर्थात् त्राट प्रवचन माता में नित्य ही प्रवृत्ति करनी चाहिए । जैसेकि—४ समिति श्रीर तीन ग्रप्ति। इनका विवरण संत्रेप से नीचे किया जाता है यथा—१ ईर्या-समिति-सम्यक्तया जिससे चारित्र की पालना की जावे उसे समिति कहते है। सो "ईरएं ईयों काय चेष्टा इत्यर्थः तस्या समिति शुभोपयोगः" अर्थात् चलते हुए उपयोगपूर्वक चलना चाहिए जैसेकि—निज शरीर प्रमाण भूमि को श्रागे देखकर चलना चाहिए तथा श्रासन पर बैठते समय वा धर्मोपकरण पहिरते समय विशेष उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार शयन करते समय भी पाद-पसारणादि क्रियाएं कुर्कुटवत् होनी चाहिएं। सारांश इतना ही है कि यावन्मात्र चलना त्रादि कार्य हैं वे सव यत्नपूर्वक ही होने चाहिएं। २ भाषास-मिति—भाषण करते समय कोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादि के वशीभृत होकर कदापि भाषण न करना चाहिए । श्रपितु मधुर श्रौर स्तोक श्रन्रों से युक्त प्राणीमात्रके लिए हितकर वचनों का प्रयोग करे एवं जिस के भाषण करने से किसी प्राणी को हानि पहुंचती हो अथवा भाषण से कोई सारांश न निकलता हो ऐसे व्यर्थ और विकथारूप भाषणों का प्रयोग न करे। एषणासमिति-गुद्ध और निर्दोश आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए श्रपरंच जो श्रन्न पानी सदोप श्रर्थात् साधुवृत्ति के श्रनुकूल नहीं है उसे कदापि ग्रहण न करे। त्राहार पानी के शास्त्रकारों ने ४२ दोष प्रतिपादन किये ' है जैसेकि—सोलह प्रकार के उद्गम दोष होते हैं जो साधु को दातार के द्वारा लगते हैं अतएव साधु को भिचाचरी के समय विशेष सावधान रहना चाहिए जिससे उक्त दोपों में से कोई दोप न लगसके जैसेकि—

आहाकम्मुदोसियं पूईकम्मे य मीस जाए य।
ठवणा पाहुडियाए पाओअर कीय पामिचे ॥ १॥
परियद्विए आमिहडे उन्भिने मालोहडे इय।
अच्छिले अणिसिहे अज्कोयरए य सोलसमे ॥ २॥

श्रर्थ-१ श्रहाकम्मे (श्राधाकर्मी) साधु के निमित्त बनावे तो दोष । २ उद्देसियं (श्रौद्देशिकं) जिस साधु के लिये श्राधाकर्मी श्राहार वनाया है। यदि वही साधु ले तो उसको आधाकर्मी दोष लगे। श्रीर दूसरा साधु ले तो 'उद्देसियं' दोष लगे। ३ पूर्डकम्मे (पूतिकर्म) निर्दोष आहार में हजार घरों के अन्तर पर भी आधाकर्मी आहार का अंशमात्र भी मिल जाय तो दोष ४। मीस जाए (मिश्रजाते) श्रपने श्रीर साधुके वास्ते इकट्टा श्राहार बनावे.साध वह ते तो दोष ४ ठवणा (स्थापना) साधु निमित्त असनादि आहार स्थापन कर रखे, इसरे को न दे तो दोष। ६ पाइडियाए (प्राभृतिका) साध के अर्थ पावणा (अतिथि-महमान) का भोजन आगे पींछे करे तो दोष। ७ पाश्रोश्रर (प्रादुष्करण) श्रंधकार में प्रकाश करके देवे तो दोष । = कीय (कीत) साधु निमित्त श्राहार वस्त्र और पात्र श्रादि तथा उपाश्रय खरीद कर देवे तो दोष । ६ पामिचे (श्रपमित्य) साधु निमित्त श्राहार उधार लाकर देवे तो दोष । १० परियद्विष (परिवर्त्तितं)—साधु निमित्त अपनी वस्तु देकर वदले में दूसरी वस्तु लाकर देवे तो दोष, ११ अभिहडे (अभिहतं) सन्मुख लाकर आहारादि देवे तो दोष श्रर्थात् जिस स्थान पर साधु ठहरे हुए हैं उस स्थान पर ही श्रा-हारादि लेकर चला जावे और साधु उसको ले लेवे तो वह 'अभिहत' दोष होता है। १२ उच्मिन्ने (उद्भिन्नं) लेपनादिक (छांदा) खोल कर देवे तो दोष १३ मालोहडे (मालापहतं) पीढा नीसरणी लगाकर ऊंचे नीचे तिरछे से वस्त निकाल कर देवे तो दोष । १४ अञ्चिक्जे (अञ्चेद्यं) निर्वल से सवल जवरदस्ती दिलवाए या छीन कर देवे तो दोष । १५ ऋणिसिट्टे (ऋनिस्ट्रं) दो के ऋधिकार की वस्तु एक दूसरे की स्वीकृति विना देवे तो दोए। १६ श्रज्कोयरए (श्रध्य-वपूरक) जविक साधु सायंकाल के समय पधार गए तव उनकी पधारे हुए जानकर जो त्रपने लिये ऋच पानी वनाया जारहा था उसको ऋधिक कर देना इस विचार से कि-साधु जी महाराज भी इसी में से त्राहारादि लेजाएंगे ' ऐसा करेतो दोष,इस प्रकार सोलह उद्गम दोषों का वर्णन किया गया है। श्रव सोलह उत्पाद दोपों का वर्णन किया जाता है जो रसों का लालची वनकर साध स्वयं लगाता है। जैसेकि-

धाई दूई निमित्ते त्र्याजीववर्णीमगेतिगिच्छाय । कोहे मार्गे माया

लोभे य लोभे य हवंति दसएए ३ पुन्ति-पन्छा संथवं विज्जा मंते य चू-एण जोगे य उप्पायणा इ दोसा सोलसमे मूलकम्मेय ४

अर्थ-१ धाई (धात्री) धाय का काम करके आहारादि लेवे तो दोप । २ दूई (दूती) दूतपना जैसे गृहस्थी का सन्देशा पहुंचा कर श्राहारादि लेवे तो दोष । ३ निमित्ते (निमित्त) भूत, भविष्य, वर्त्तमान काल के लाभालाभ, सुखदुःख, जीवन मरणादि वतलाकर त्राहारादि लेवे तो दोष। ४ त्राजीव-(आजीविका) अपना जाति कुल आदि प्रकाश कर आहारादि लेवे तो दोष । ४ वर्णामगे (वनीपकः) रांक भिखारी की तरह दीनपना से मांगकर श्राहा-रादि लेवे तो दोप । ६ तिगिच्छे (चिकित्सा) वैद्यक-चिकित्सा करके आहारा-दि लेवे तो दोप। ७ कोहे (कोध) क्रोध करके आहारादि लेवे तो दोप प्रमारो (मान) ब्राहंकार करके लेवे तो दोष । ६ माया (कपट) करके लेवे तो दोष । १० लोमे (लोम) लोम करके श्राधिक श्राहारादि लेवे अथवा लोभ वतला कर लेवे तो दोप। ११ पुर्व्वि पच्छा संथव (पूर्वपश्चात्-संस्तव) पहले या पीछे दातार की प्रशंसा करके आहारादि लेवे तो दोष। १२ विज्जा (विद्या) जिसकी अधिष्टाता देवी हो अथवा जो साधना से सिद्ध की र्गाइ हो उसको विद्या कहते हैं ऐसी विद्या के प्रयोग से ब्राहारादि लेवे तो दोष। १३ मंते (मंत्र) जिसका अधिपाता देव हो अथवा विना साधना के अज्ञर विन्यास मात्र हो उसको मंत्र कहते हैं ऐसे मंत्र का प्रयोग करके आहाराहि लेवे तो दोष। १६ चुएए (चूर्ण) एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से अनेक प्रकार की सिद्धि हो ऐसा अदृष्ट अंजनादि के प्रयोग से आहारादि लेबे तो दोप । १४ जोगे (योग) पाद (पग) लेपनादि सिद्धि वतलाकर ब्राहारादि लेवे तथा वर्शीकरण मंत्रादि सिखलाकर वा स्त्रीपुरुष का संयोग मिलाकर आहारादि लेवे तो दोष। १६ मूल कम्मे (मूल कर्म)-गर्भपातादि श्रीपध वतलाकर श्राहारादि लेवे तो दोप श्रर्थात् किसी ने साधु के पास अपने गुप्त दोष का कारण वतला दिया फिर यह भी वतला दिया कि-अव गर्भ भी स्थिर रह गया है तव साधु उसको गर्भपातादि की श्रौपध वतलावे तो उस साधु को महत् दोष लगता है।

इस प्रकार सोलह दोष उत्पाद के वर्णन किये गए हैं। श्रव १० दोष प्रकण के कहे जाते हैं जो साधु और गृहस्थ दोनों के कारण लगते हैं।

संकिय मिक्खिय निक्खित्त पिहियसाहरियदाय गुम्मीसे अपरिखय खित्त छड्डिय एसणा दोसादसहवंति ५।

अर्थ संकिय (शंकित) गृहस्थी को तथा साधु को शंका पड़ जाने

के बाद ब्राहारादि लेवे तो दोष। २ मक्खिय (ब्रक्ति) सचित्त पानी ब्रादि से हाथ की रेखा या वाल जिसके गीले हों उस के हाथ से आहारादि लेवे तो होष। ३ निक्खित (निज्ञिप्त) ग्रस्जिति (श्रिचित्त) वस्त ऊपर सजिति (सचित्त) पड़ी हो वह लेवे तो दोष । ४ पिहिय (पिहित) सुजति (निर्दोष) सचित्त से ढांकी हो वह लेवे तो दोष। ४ साहरिय (संहत) त्रयोग्य वस्त जिस वासण (भाजन) में पड़ी हो वह वस्तु दूसरे वासण में डाल कर उसी वासरा से जो योग्य आहार देवे तो दोष। या जहां पश्चातकर्म होने की संभावना हो अर्थात एक भाजन से दूसरे भाजन में आहारादि डाल कर दे उसमें से सचित्त पानी से धोने की शंका होने पर उसी भाजन से आहारादि लेवे तो दोष । दायग (दायक) — श्रंथा, ल्ला, लंगडा श्रादि यत्नपूर्वक नहीं वहराता (देता) हो तो दोष । ७ उम्मींसे (उन्मिश्र) मिश्र चीज़ लेवे तो दोष म अपरिणय (अपरिणत) जो वस्तु पूर्णतया प्राप्तक न हुई हो उसे ग्रहण करे तो दोष। ६ लित्त (लिप्त) तुरंत की लीपी हुई जगह हो उसका उक्लंघन करके आहारादि लेवे तो दोष। १० (छुडिय) (छुदिंत) जिस अस-नादि में से विन्दु गिरते हों वह लेवे तो दोप। यह सर्व मिलकर ४२ दोष होते हैं। साधु इन दोषों से रहित आहार पानी अहु करे।

जब श्राहार पानी लेकर श्राजावे तव श्राहार (भोजन) करते समय पांच दोष लग जाते हैं उनसे श्रवश्य बचना चाहिए। जैसेकि—१ दोष—संयोजना दोष—सरस वस्तुश्रों का संयोग मिलाकर खाना २ श्रप्रमाण्दोष-प्रमाण से श्रधिक भोजन करना ३ श्रंगार दोप—राग से भोजन करना यह इसीका श्रंगार दोष है ४ धूम दोप—यदि इच्छा के प्रतिकृत भोजन मिल गया हो तो उस भोजन की निंदा करके भोजन करना उसे धूमदोष कहते हैं ४ श्रकारण दोप—विना कारण श्रथवा विना श्रावश्यकता खाना। उक्त दोषों से रहित श्राहार पानी का ग्रहण करना उसे एषणासमिति कहते हैं।

४ आदानमांडमात्रनिक्तेपणासमिति—साधुआँ के पास धर्म साधन के निमित्त जो उपकरण होते हैं उनको यत्नपूर्वक उठाना श्रोर रखना उसका नाम आदानिक्तेपण समिति है क्योंकि—जब यत्न से रहित होकर कोई कार्य किया जावेगा तब जीव हिंसा होने की संभावना रहती है। द्वितीय जब रखते वा उठाते समय सावधानता ही न रहेगी तब प्रमाद की आदत पड़ जाएगी जिससे फिर प्रत्येक कार्य में विद्या पड़ जाने का भय बना रहेगा।

४ उचार प्रश्रवण खिल सिंघाण जल्ल परिष्टापनिकासमिति-पुरीषोत्सर्ग, (पाखाना) मूत्र, निष्टीचन, (मुख का मल) नाक का मल, शरीर का मल, जब उक्त पदार्थों के गिरने का समय उपस्थित हो तब सावधान होकर उक्त पदार्थों

को व्युत्स्ज करना चाहिए जिससे जीवहिंसा और घृणा उत्पन्न न हो।

पांचों समितियों के पश्चात् तीनों गुप्तियों का भी सम्यक्तया पालन करना चाहिए जैसेकि-

१ मनोगुप्ति—मनमें सद् श्रीर श्रसद् विचार उत्पन्न ही न होने देना श्रर्थात् कुशल श्रीर श्रकुशल संकल्प इन दोनों का निरोध कर केवल उपयोग दशा में ही रहना । २ वाग्गुप्ति—जिस प्रकार मनोगुप्ति का श्रर्थ किया गया है ठीक उसी प्रकार वचनगुप्ति के विषय में भी जानना चाहिए । ३ कायगुप्ति—इसी प्रकार श्रसत् काय—व्यापारादि से निवृत्ति करनी चाहिए।

सो यह सव आठों प्रवचनमाता के श्रंक करण्सत्य गुण के अन्तर्गत हो जाते हैं। शरीर, वस्र, पात्र, प्रतिलेखनादि सव क्रियाएं भी उक्त ही श्रंक के अन्तर्गत होती हैं। यही मुनि का सोलहवाँ करण्सत्य नामक गुण है।

१७ योग सत्य—संग्रहनय के वशीभूत होकर कथन किया गया है कि-मन वचन और काय यह तीनों योग सत्यरूप में परिणत होने चाहिएं क्योंकि-इन के सत्य वर्तने से आत्मा सत्य स्वरूप में जा लीन होता है।

१ मा—कोध के उत्पन्न होजाने पर भी आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना उस का नाम कमा गुण है क्योंकि-कोध के आजाने पर प्रायः आत्मा श्रपने स्वरूप से विचलित होजाता है इस लिए सदा क्रमा भाव रखे।

१६ विरागता—संसार के दुःखों को देखकर संसार चक्र के परिश्रमण से निवृत्त होने की चेष्टा करे।

२० मन समाहरणता—श्रकुशल मनको रोक कर कुशलता में स्थापन करे। यद्यपि यह गुण योग सत्य के श्रन्तर्गत है तद्यि व्यवहार नय के मत से यह गुण पृथक् दिखलाया गया है।

२१ वाग्समाहरणता—स्वाध्यायादि के विना अन्यत्र वाग्योग का निरोध करे क्योंकि—यावन्मात्र धर्म से सम्बन्ध रखने वाले बाग् योग हैं वे सर्व वाग्समाहरणता के ही प्रतिवोधक हैं परन्तु इन के विना जो व्यर्थ वचन प्रयोग करना है वह आत्मसमाधि से पृथक् करने वाला है।

२२ काय समाहरखता—श्रशुभ व्यापार से शरीर को पृथक् रखे। व्यवहा-रनय के वशीभूत होकर यह सब गुख पृथक्कप से दिखलाए गए है।

२३ ज्ञान संपन्नता—मिति, श्रुत, श्रेविश, मनःपर्यव श्रीर केवलज्ञान इन पांचों ज्ञानों से संपन्न होना उसे ज्ञानसंपन्नता कहते हैं। चार ज्ञान तो च्योपश्रम भाव के कारण विशदी भाव से श्रेकट होते हैं किन्तु केवलज्ञान केवल च्येय भाव के श्रयोग से ही उत्पन्न होता है। सो जिस श्रकार च्यायिक वा चयोपशमभाव उत्पन्न हो उसी प्रकार वर्त्तना चाहिए।

२४ दर्शन संपन्नता—जिस प्रकार मिथ्यादर्शन से आत्मा पराङ्मुख होकर केवल सम्यग् दर्शन में ही आरूढ़ होजावे उसे दर्शनसंपन्नता कहते है। यद्यपि सम्यग् दर्शन, मिथ्यादर्शन, और मिश्रदर्शन तीन प्रकार से दर्शन प्रतिपादन किया गया है परन्तु इस स्थान पर केवल सम्यग् दर्शन से संपन्न होना और मिथ्यादर्शन तथा मिश्रदर्शन का सर्वथा वेत्ता होना उसी का नाम दर्शन संपन्नता है।

२५ चारित्रसंम्पन्नता—जब श्रात्मा दर्शनयुक्त होता है तव फिर वह चारित्र में पूर्णतया दृढ़ होजाता है। चारित्र उसी का नाम है जिस के द्वारा कमों का चय (राशी) रिक्त (खाली) होजावे सो वह उपाधिभेद से पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—सामायिक चारित्र १ छेदो-पस्थापनीय चारित्र २ परिहारविश्चिद्ध चारित्र ३ सदम सांपरायिक चारित्र ४ यथाख्यात चारित्र ४। सामायिक चारित्र उसका नाम है जिसके करने से सावद्योग की निवृत्ति होजावे श्रीर ज्ञान दर्शन तथा चारित्र का लाभ हो। सामायिक के पुनः दो भेद हैं। स्तोककालप्रमाणचारित्र १ श्रीर यावज्जीव पर्यन्त सामायिक २। यावज्जीव पर्यन्त का चारित्र सर्वव्रति मुनियों का ही हो सकता है। परंच स्तोककालका सामायिक चारित्र दो करण तीन योग से गृहस्थ भी ग्रहण कर सकते हैं।

प्रथम तीर्थंकर श्रौर श्रंतिमदेव के समय छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है जो सामायिक चारित्र के पश्चात् पांच महावत रूप त्रारोपण किया जाता है। उस समय पूर्व पर्याय का व्यवच्छेदकर उत्तर पर्याय का स्थापन किया जाता है जिसको बड़ी दीजा कहते है। वह ७ दिन ४ मास वा छै मास के पश्चात प्रतिक्रमण के ठीक आजाने पर आजाती है। परिहार विशुद्धि चारित्र उस तप का नाम है जिस के करने वाले ६ मुनि गच्छ से पृथक् होकर १८ मास पर्यन्त तप करते हैं जैसेकि—प्रथम चार भिच ६ मास पर्यन्त तप करने लग जाते हैं, द्वितीय चार भिच्न उनकी सेवा (वैया-बृत्य) करते रहते हैं एक उनमें धर्मकथादि क्रियाओं में लगा रहता है। जब प्रथम चार मुनियों का तप कर्म समाप्त होजाता है तब दूसरे चार भिचु ६ मास तक तप करने लगते हैं पहिले चार उनकी सेवा में नियुक्त किये जाते हैं किन्तु धर्मकथादि कियाओं में प्रथम मुनि ही काम करता रहता है। जव वे भी ६ मास पर्यन्त तपकर्म समाप्त कर लेते हैं तव धर्म कथा करने वाला मुनि ६ मास तक तप करने लग जाता है। उन त्राठ मुनियों में से एक भिज्ज धर्मकथा के लिये नियुक्त किया जाता है। सात भिज्ज तप कर्म करने वाले भिच्न की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार ६ मुनि १८ मास पर्यन्त परिहार-

विशुद्धि तप की समाप्ति करते हैं सो इसीका नाम परिहार विशुद्ध चारित्र है ॥ सूच्म संपराय चारित्र उस का नाम है जिसमें लोभ कषाय को सूच्म किया जाता है। यह चारित्र उपशम श्रेणि वा चपक श्रेणि में देखा जाता है। उपशमश्रेणि १० वें गुण्स्थान पर्यन्त रहती है॥

श्रपरंच यथाख्यात चारित्र उसे कहते हैं जिससे मोहकर्म उपशम वा चायिक होकर श्रात्मगुण प्रकट होजाते हैं। सो इन पांचों चारित्रों की सम्यग्तया श्राराधना करना उसे ही चारित्रसंपन्नता कहते हैं।

२६ वेदनाध्यासना—वेदना के सहन करने वाला जैसेकि-मजुष्यकृत देवकृत तथा तिर्यग्छत उपसगों में से किसी भी उपसर्ग के सहन करने का समय जब उपस्थित होजावे तब उस उपसर्ग को सहन करे। वेदना शब्द से २२ परीपह भी लिये जाते हैं सो उन परीपहों को सहन करे। इनके अतिरिक्त कोई अन्य वेदना सहन करने का समय उपस्थित होजावे तो उस को भी सम्यग्तया शास्त्रोक्त रीति से सहन करे जिससे कर्म निर्जरा होने के पश्चात् सम्यग् झान की माप्ति हो।

(प्रश्न) वे २२ परीपह कौन से हैं जिन के सहन करने से कमों की निर्जरा श्रौर सम्यग् बान की प्राप्ति होजाती है ?

(उत्तर) वे २२ परीपह निम्न कथनानुसार हैं जिन के सम्यग्तया सहन करने से श्रात्मा कमों की निर्जरा करके सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति करलेता है जैसेकि—

वावीस परीसहा प.—तं०—दिगिच्छा परीसहे १ पिवासा परीसहे २ सती परीसहे ३ उसिण परीसहे ४ दंसमसग परीसहे ५ अचेल परीसहे ६ अरइ परीसहे ७ इतथी परीसहे ८ चरिया परीसहे ६ निसीहिया परीसहे १० सिज्जा परीसहे ११ अकोस परीसहे १२ वह परीसहे १३ जायणा परीसहे १४ अलाभ परीसहे १४ रोग परीसहे १६ तण्फास परीसहे १७ जल्ल परीसहे १८ सक्कार प्रक्कार परीसहे १६ पण्णा परीसहे २० अण्णाण परीसहे ११ दंसण परीसहे २२

समवायाग सूत्र-स्थान-२२

मृत्ति —द्वाविंशतितमं तु स्थानं प्रसिद्धार्थमेव नवरं स्त्रााणे षट् स्थितर्वाक्, तत्र मागां न्ययवन निर्जरार्थं परीपद्यन्ते इति परीषहाः—"दिगिंछ" तत्ते वुभुत्ता सैव परीषहो दिगिञ्छ परीषह इति सहनं चास्य मर्यादानुद्धद्वेनन, एव मन्यत्रापि १ तथा पिपासा-तट् शीतोप्णे प्रतीते ३—४ तथा दशास्य मशकाश्च दंशमशका टभयेऽप्येते चतुरिन्द्रिया महत्त्वतिश्चेपा विशेषोऽथवा दंशो—

दंशनं भक्त्यामित्यर्थः-तत्प्रधाना मशका दंशमशकाः एते च यूका मत्क्र्यामत् कोटक मिल्कादीनामुपलक्त्यामिति ५ तथा चेलानां-वस्त्रायां बहुधन नवीनावदात स्प्रमायााना संवेषां वाऽभावः अचेलत्विमित्यर्थः-६-अरित मनसोविकारः ७ स्त्री प्रतीता = "चर्यां" प्रामादिष्विनयत विहारित्वं ६
'नेषिधिकीं" सोपद्रवेतरा च स्वाध्याय भूमिः १० 'शब्या" मनोज्ञामनोज्ञवसितः संस्तारको वा १९
"अक्रोशो" दुर्वचनं ३२ वधायष्ट्रयादिताडनं १३ ''याचना' भिक्त्यां ठथाविधे प्रयोजने मार्गयां वा
१४ श्रव्याभ रोगो प्रतीतौ १६ तृयास्पर्शः संस्तारकाऽभाव तृयोषु शयानस्य १७ जल्लः" शरीर वस्त्र
मलः '१= सत्कार पुरस्कारौ च वस्त्रादिपूजनाभ्युत्थानादि संपाद्वेन सत्कारेण वा पुरस्करणंसन्माननं सत्कार पुरस्कारः १६ ज्ञानं-सामान्येन मत्यादि क्वचिद् ज्ञानमिति श्रयते २० दर्शनं सम्यग्वर्शन, सहनं चाऽस्य क्रियावादिनां विचित्र मत श्रवसोऽपि निश्चलचित्तत्रया धारणं २१ 'प्रज्ञा'
स्वयं विमर्श पूर्वको वस्तुपरिछेदो मित्ज्ञान विशेष भूत इति ॥

भावार्थ-सर्व प्रकार के कप्टों को सहन करना उसे परीपह कहते हैं श्रर्थात् श्रपनी गृहीत वृत्ति के अनुसार कियाएं पालन करते हुए कोई कप्ट उपस्थित हो जाए तो उसको सम्यक्तया सहन करे किन्तु वृत्ति से विचलित न हो इसके निम्नलिखितानुसार २२ भेद हैं:-

१ जुत्परीपह-भूखका सहन करना किन्तु जुघा के वशीभूत होकर सचि-त्तादि पदार्थों का कदापि आसेवन न करे।

२ पिपासापरीषह-इसी प्रकार पिपासा का सहन करना किन्तु प्यास के वश होकर सचित्त जलादि को कदापि ग्रहण न करे।

३ शीतपरीपह-शीतादि अधिक पड़ जाने पर प्रमाण से अधिक वस्त्रा-दि आसेवन न करे और नाँ ही अग्नि का सेवन करे।

४ उज्ज्ञपरीषह-उज्ज्ञपरीषह से पराजित होकर स्नानादि की इच्छा कदा-पिन करे किन्तु गर्मी को सहन करे।

४ दंशमशकपरीपह-यूका मत्कुण मत्कोटक मित्तकादि से उत्पन्त हुए कप्र को सहन करे। चतुरिन्द्रियादि जीवों में मंशकादि का दंश विशेष पीडा-कारी होता है। अतएव उक्त जीवों से उत्पन्त हुए कप्र की सहन करे।

६ अचेल परीषह-प्रमाणपूर्वक वस्त्र धारण करता हुआ विचरे। यिद वे वस्त्र पुरातन होगए हों तो हर्ष और शोक न करे जैसे कि-मेरे यह वस्त्र पुराणे होगये हैं अव मुक्ते नवीनवस्त्र मिल जाएंगे। तथा इन वस्त्रों के फटजाने से अव मुक्ते वस्त्र कौन देगा अतः अव में अचेल (वस्त्र रहित) हो जाऊंगा इत्यादि विचारों से हर्ष और शोक न करे।

७ अरितपरीपह-यदि किसी कारण अरित (चिंता) उत्पन्न हो गई हो तो मनको शिक्ता देकर चिंता दूर करे।

इस्रीपरीपह—कामवासना से मनको हटाकर संयमरूपी आराम (वाग) में रमण करे किन्तु श्रियादि के विकारों में तनक भी मन न लगावे।

ध् चर्यापरीषह-विहार के कप्र को सहन करता हुआ त्रामादि में अनि-यत विहारी होकर विचरे।

१० नैषेधिकी परीपह-विना कारण भ्रमण न करना श्रिपतु श्रपने श्रासन पर ही स्थित रहना। इतना ही नहीं किन्तु गिरि, कंदरा, वृत्त के मूल, श्मशान या श्रन्यागार में ठहरकर सिंह व्याघ सर्प व्यन्तरादि देवों के किये हुए कहाँ को सहन करे।

११ शय्या परीपह—प्रिय वा श्राप्रिय वसित के मिल जाने पर हर्ष शोक न करना श्रीपतु उसी वसित में उत्पन्न हुए परीपह का सहन करना जैसेकि— वसित चाहिए थी शीतकाल की किन्तु मिल गई उप्णकाल के सुख देने वाली इसी प्रकार उप्णकाल के स्थान पर शीतकाल की वसित उपलब्ध होगई होवे तो रोप वा हर्ष कदापि न करे!

१२ आक्रोश परीपह—कोई अनिमन्न आत्मा साधु को देखकर क्रोध के आवेश में आकर गाली आदि वकने लग जाए तो उस समय शांति भाव का अवलम्बन करे। उसके प्रति कोध न करे। नांही उसकी बुरा भला कहे।

१३ वधपरीषह—यदि कोई साधु को यि श्रादि से ताड़े तो भी उस पर क्रोध न करे किन्तु इस वात को श्रतुभव से विचार करे कि यह व्यक्ति मेरे शरीर का तो भले ही वध करदे परन्तु मेरे श्रात्मा का तो नाश करही नहीं सकता। इस प्रकार के विचारों से वध परीपह को सहन करे।

१४ याचना परीपह—तथाविध प्रयोजन के उत्पन्न हो जाने पर घर २ से भिन्ना मांगकर लाना श्रौर मांगते समय लज्जादि उत्पन्न न करना क्यों- कि-श्रमण भिन्ना धार्मिक वृत्ति कही जाती है। श्रतपव भिन्नावृत्ति में लज्जा करनी उचित नहीं है।

१४ श्रलाभ परीपह—मांगने पर यदि फिर भी कुछ नहीं मिला तो शोक न करना किन्तु इस बात का विचार करना कि-यदि श्राज नहीं मिला तो श्रच्छा हुआ। विना इच्छा ही श्राज तप कमें होगया। श्रंतराय के स्रयोपशम हो जाने पर फिर श्राहार उपलब्ध हो जायगा। इस प्रकार के विचारों से श्रलाभ परीपह सहन करे किन्तु न मिलने पर शोक वा दीनमुख तथा दीन-वचनादि का उच्चारण न करे।

१६ रोग परीपह—रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोगकी वेदना को शांतिपूर्वक सहन करे। फिर इस वान का सदैव अनुभव करता रहे कि-यह सर्व मेरे किये हुए कमों के फल है। मैं ने ही किये हैं और मैं ने ही इनका फल भोगना है इसलिये मुभे इस वेदना से घवराना नहीं चाहिए। अपरंच इस वेदना के सहन करने से मेरे किए हुए महान् कर्मों की निर्जरा हो जायगी।

१७ तृणस्पर्श परीषह संस्तारकादि के न होने से तथा तृणादि पर शयन करने से जो शरीर को वेदना उत्पन्न होती है उसको सम्यग्तया सहन करे श्रिपतु तृण के दुःख से पीडित होकर प्रमाण से श्रीधक वस्त्रादि भी न रखे।

१ जञ्च यावज्जीव पर्यन्त स्नानादि के त्याग होने से यदि श्रीप्म ऋतु के आजाने पर शरीर प्रस्वेद के कारण मल युक्त हो गया हो तो शांति- पूर्वक उस वेदना को सहन करे किन्तु स्नानादि के भावोंको मनमें स्थान न दे कारण कि ब्रह्मचारी को स्नानादि कियाओं के करने की आवश्यकता नहीं है केवल आचमन शुद्धि के लिये वा अन्य मलादि के लग जाने पर शारीरिक शुद्धि की आवश्यकता होती है ॥

१६ सत्कार पुरस्कार परीषह—वस्त्रादि के दान से किसी ने सत्कार किया श्रथवा देखा देखी या श्रन्य कारणवश किसी ने सन्मान किया तो इस सत्कार वा सन्मान के होजाने पर श्रंहकार न करना चाहिए।

२० प्रज्ञा परीपह—विशेष ज्ञान होने से गर्व न करे श्रौर न होने से चिंता न करे जैसेकि—"परमंगडितो अस्मि" में परम पंडित हूं इत्यादि प्रकार से मान न करना चाहिए यदि ज्ञान-श्रध्ययन नहीं किया गया तो शोक भी न करना चाहिए जैसेकि—मेंने श्रामएयभाव क्यों प्रहण किया ? मुक्ते ज्ञान तो श्राया ही नहीं इत्यादि । किन्तु ज्ञानसंपादन करने में सदैव पुरुषार्थ होना चाहिए।

२१ श्रक्षान परीपह—क्षानावरणीयादि कर्मों के उदय से यदि क्षान पठन नहीं किया जा सका तो शोक न करना चाहिए श्रिपतु चित्त स्वस्थ करके तपकर्म, श्राचारश्रद्धिवा विनय को धारण करना चाहिए ताकि क्षाना-वरणीय कर्म सर्वथा ही त्त्य हो जावें।

२२ दर्शन परीपह—सम्यक्त्व में परम दृढ़ होना चाहिए। किसी समय नास्तिकादि लोगों की ऋदिको देखकर अपने सुगृहीत तत्त्वों से विचलित न होना चाहिए। जैसेकि-देखो, जो तत्त्विच्या से रहित हैं वे किस प्रकार उन्नत हो रहे हैं और हम तत्त्विच्या के रहस्य को जानने वाले परम तिरस्कार को प्राप्त हो रहे हैं। अतएव इस हमारी तत्त्विच्या में कोई भी अतिशय नहीं है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो लोग परलोकादि को मानते हैं वे परम मूर्ख हैं मेरे विचार में लोक परलोक कुछ भी नहीं है, न कोई अतिशय युक्त लिच्च है और न कोई तीर्थंकरादि मूतकाल में हुए हैं, न होंगे, और न अव है सो यह सव अम है। इस प्रकार के भाव मन में कदािए चिंतन

न करने चाहिएं क्योंकि-दर्शन (निश्चय) के ठींक होने पर ही सब क्रियाएँ सफल हो सकती हैं। यदि सम्यक्त्व में निश्चलता नहीं तो फिर वर्तों में भी अवश्यमेव शिथिलता आजायगी। मुनि का २६ वां गुण यह है कि वह वेदना को शांति पूर्वक सहन करे।

२७ मारणांतिकाध्यासनता-मारणांतिक कष्ट के त्राजाने पर भी श्रपनी सुगृहीत वृत्ति से विचलित न होना चाहिए श्रर्थात् यदि मरण पर्यन्त उपर्सग भी आजावे तो भी अपने नियमो को न छोड़े कारणाक-साधुजनों के सखा कप्ट ही होते हैं जिनके आजाने से शीव कार्य की सिद्धि होजाती है। इस लिये मुनि मारखांतिक कप्ट को भी भली प्रकार सहन करे। शास्त्र में इस प्रकार मुनि के २७ गुण वर्णन किये गए हैं किन्तु प्रकरण ग्रंथों में २७ गुण इस प्रकार भी लिखे है जैसेकि-१ अहिंसा २ सत्य ३ दत्त ४ ब्रह्म-चर्य ४ अपरिप्रह वत ६ पृथ्वी ७ अप्काय ८ तेजीकाय ६ वायुकाय १० वनस्पतिकाय ११ त्रसकाय १२ श्रुतेन्द्रिय नित्रह १३ चन्त्रिरिन्द्रय नित्रह १४ बारोन्द्रिय निप्रह १४ जिह्नेन्द्रिय निप्रह १६ स्पर्शेन्द्रिय निप्रह १७ लोभ नित्रह १८ जमा १६ भाव विश्वाद्धि २० प्रतिलेखना विश्वद्धि २१ संयम योग युक्ति २२ कुशल मन उदीरणा अकुशल मन निरोध २३ कुशल वचन उदी-रणा श्रौर श्रकुशक्ष वचन निरोध २४ कुशल काय उदीरणा श्रौर श्रकुशल काय निरोध २४ शीतादि की पीड़ा सहन करना २६ मारणांतिक उपसर्ग का सहन करना २७ इस प्रकार से भी २७ गुए प्रकरए ग्रंथों में लिखे गए है परन्त यह सब गुण पूर्वोक्त गुणों के श्रन्तर्गत हैं।

उक्त गुणों से युक्त होकर मुनि नाना प्रकार के तपोकर्म से अपने अन्तः करण को शुद्ध करने के योग्य हो जाता है और नाना प्रकार की आत्मशिक्तयें (लिध्धपं) उसमें प्रकट होजाती हैं। यथाः—मनोवल—मन का परम दृढ़ और अलौकिक साहस युक्त होना वाग्वल—प्रतिज्ञा निर्वाह करने की शिक्त का उत्पन्न होजाना काग्वल—जुधादि के लग जाने पर शरीर की कांति का वने रहना "मनसाशापानुप्रहकरणसमर्थ" मनसे शाप और अनुप्रह करने में समर्थ 'वनमाशापानुप्रहकरणसमर्थ" वचन से शाप और अनुप्रह करने में समर्थ—"कावेनशापानुप्रहकरणसमर्थ" वचन से शाप और अनुप्रह करने में समर्थ—वंलीपिवप्रात—मुख का मल (निर्धावन) सकल रोगों के उपशम करने में समर्थ "जल्लीपिवप्रात"—श्रार का प्रस्वेद वा शरीर मल रोगों के उपशम करने में समर्थ—"विष्ठीपिवप्रात"—श्रार का प्रस्वेद वा शरीर मल रोगों के उपशम करने में समर्थ—"विष्ठीपिवप्रात"—मुजादि के विंदु तथा वि—विष्ठा प्र—प्रश्लवण् (सूत्र) यह सव तप के माहात्म्य से औपधिक्षप हो रहे हैं "आमर्थणोपिध" हस्तादि का स्पर्श भी औपधिक्षप जिनका हो रहा है "सर्वीष्ठिप्रात"—श्रार के सर्व

श्रवयव श्रौषधि रूप में परिशत हो रहे हैं यह सव शक्तिएं तप के माहात्म्य से प्रकट होजाती हैं। तथा कुष्टुिंद —जिस प्रकार कुएक में धान्यादि पदार्थ सुरित्तत रह सकते हैं उसी प्रकार जिनकी बुद्धि कुष्टक के समान हो गई है। यावन्मात्र गुर्वादि से ज्ञान सीखा जाता है वह धारणाशिकत द्वारा विनश्वर नहीं होता । बीजबुदि—जिस प्रकार वट वृत्त का वीज विस्तार पाता है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शब्द के निर्णय करने में बुद्धि विस्तार पाती है। पटबाह- जिस प्रकार मालाकार अपने आराम से यावन्मात्र बजादि. पुष्प वा फलादि गिरते हैं तावन्मात्र ही वह ग्रहण ठीक उसी प्रकार यावन्मात्र श्री गुरु के मुख से सूत्र वा त्रर्थादि के सुवाक्य निकलते हैं वह सर्व मालाकारवत् श्रहण कर लेता है। तथा तप के महातम्य से "संभिन्नश्रीतार" भिन्न २ प्रकार के शब्दों को युगपत् सुनने वाले तथा "संभिन्नानिवा" शब्देन व्याप्तानि शब्द ब्राहीिए, प्रत्येक वा शब्दादि विषयैः श्रोतांसि-सर्वेन्द्रि-याणि येषां ते " जिनकी सर्व इन्द्रियों के श्रोत शब्द सुनने की शक्ति रखते हैं श्रर्थात् जिनकी सर्व इन्द्रिये सुनती है क्योंकि-तप के महात्म्य से शरीर के यावन्मात्र रोम हैं वे सर्व शब्द सुनने की शक्ति रखते हैं। तथा पदानुनारिणालिक एक पद के उपलब्ध हो जाने से फिर उसी के श्रतुसार श्रनेक पदों को उच्चा-रणकर देना यह सब शक्ति तप कर्म के करने से उत्पन्न हो जाती हैं। जीरा-थव-क्रीरवन्मधुरत्वेन श्रोतृणां कर्णं मनः सुखकरं वचनमाश्रवन्ति-क्ररन्ति ये ते क्तीराश्रवाः" जिस लब्धि के महात्म्य से उस मुनिका वचन श्रीतागण की कीर (दूध) के समान मधुर, मन और श्रोतिन्द्रिय की सुख देने वाला होता है । मध्याश्रव-"मधुवत्सर्वदोषोपशमनिमित्तत्वादाल्हादकत्वाच्च तद्वचनस्य ज्ञीराश्रवे भ्यस्ते भेदेनोक्ताः" जिस मुनि का चचन् मधुवत् सर्वदे।पौ के उपशम करने वाला श्रौर प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला श्रर्थात जिस वाक्य के सुनने से श्रात्मा के श्राभ्यंतरिक दोप नष्ट होजाते हैं श्रोर श्रात्मा में सम भाव उत्पन्न होता है उसी को मध्याश्रवलान्धि कहते हैं केवल आंतरिक दोपों के दूर करने की शक्ति होने से ही चीराश्रव लब्धि से इसका पृथक् उपादान किया गया है। सर्पिराश्रव-सर्पिराश्रवास्तथैव नवरं श्रोतृणां स्व विषये स्नेहातिरेक सम्पादकत्वा-त् चीराश्रव मध्वाश्रवेभ्यो भेदेनोक्ताः—

जिस मुनि के वचन से अति स्नेह और धर्मराग उत्पन्न हो अथवा जिस मुनि का वाक्य धृत के समान स्नेह और धर्म राग का उत्पादक हो उसे सर्पिराश्रव लब्धि कहते हैं।

भोजनमज्ञीणमहानसं—महानसम्-श्रन्नपाकस्थानं तदाश्रितत्त्वाद्वाऽन्न-मिपमहानसमुच्यते, ततश्चाज्ञीणं-पुरुपशेतसहस्रेभ्योऽपिदीयमानं स्वयमभुक्तं सत् तथाविधलिब्धिविशेषाद्त्रुटितं तच्चतन्महानसं च—भिज्ञालब्धं भोजनमजील्महानसं तद्दित येपां ते तथा" अर्थात् अज्ञील् महानसशिक जिस से एक,
सामान्य भोजन द्वारा सहस्रों पुरुषों की तृष्ठि की जा सकती है और भूल
के भोजन में त्रुटि नहीं होती ये तप के माहात्म्य से उत्पन्न होती है। इतनाही नहीं किन्तु साथही वैक्रिय की लब्धि भी उत्पन्न होजाती है। जिसके द्वारा मनोकामनानुसार अनेक क्षणों की रचना की जा सकती है। जैसा क्ष्प बनाने की
इच्छा हो वैसा ही क्ष्प बनाने की शाक्ति उत्पन्न हो जाती है। एवं मुनि विद्याचारण लब्धि भी उत्पन्न कर लेता है जिसके द्वारा आकाश में गमन करने की
शिक्त उत्पन्न हो जाती है तथा जंघाचारण आकाशगामिनी इत्यादि शाक्तियां
जो मुनि में उत्पन्न होती हैं वे सब तपःकर्म का ही माहात्म्य है।

तात्पर्य इतना ही है कि-कर्म चय करने के लिए दो स्थान प्रतिपादन किये हैं स्वाध्याय और ध्यान। इन्ही स्थानों से आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है।

यद्यपि मुनि धर्म के कियाकाएड की सहस्रों गाथायें वा श्लोक पूर्वाचायों ने प्रतिपादन किये हैं तथापि वे सव गद्य वा पद्य काव्य उक्त मुनि के २७ गुणों के ही अन्तर्भृत होजाते हैं।

श्रीपपातिक सूत्र में श्री श्रमण भगवान् महावीर खामी के साथ रहनेवाले मुनि मण्डल का वर्णन करते हुए सोलहवें सूत्र में लिखा है। तथा च पाठः—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवत्रो महावरिस्स अंतेवासी वहवे थरा भगवंतो जातिसंपएणा कुलसंपएणा वलसंपएणा त्रोश्रंसी तेश्रंसी वर्चसी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया - जियलोभा जियहंदिया जित्रणिहा जित्रपरिसहा जीवित्रास मरण भयविष्पप्रका वयप्पहाणा गुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणपहाणा णिग्गहप्पहाणा शिच्छ-यपहाणा अज्ञवप्पहाणा महवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खंतिप्पहाणा ग्रुचिप्पहाणा विज्ञाप्पहाणा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा वंभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा संवप्पहाणा सोमप्पहाणा चाक्रवएणा लज्ञातवस्सी जिइंदिया सोही अणियाणा अप्रुस्सुआ अवहिन्नेसा अप्पिडिलस्सा सुसामएण्रयादंता इण्या भव णिग्गंथं पावयणं पुरस्रो काउं विहरंति ॥

वृत्ति—"साधुवर्णक गमान्तरमेव—तत्र "जाइ संपन्न" ति उत्तममातृक-पत्तयुक्ता इत्यवसेयम् । श्रन्यथा मातृकपत्तसंपन्नत्वं पुरुषमात्रस्यापि स्यादिति

नैपामुत्कर्षः कश्चिदुक्तः स्याद्, उत्कर्पामिधानार्थे चैषां विशेषणकदम्बकं चिकी-र्षितमिति। एवं "कुलसंपन्ना" इत्याद्यपि विशेषण्नवकं नवरं कुलं पैतकः पत्तः, बलं-संहननसमुत्थः प्राणः, रूपम्-त्राकृतिः, विनयज्ञाने प्रतीते दर्शनं-सम्यक्त्वं, चारित्र्यं-सिमत्यादि लज्जा-त्र्यपवाद-भीरुता संयमो वा, लाघवं—द्रव्यतोऽल्पोपाधिताभावतोगौरवत्रय—त्यागः श्रोजस्विनः, "तेयंसि" श्रोजो-मानसोऽवप्रम्भस्तद्वन्तः शरीरप्रभा तद्वन्तः तेजस्विनः, "वर्चास" ति वची-वचनं सौभाग्या-द्यपेतं येषामस्ति ते वचस्विनः श्रथवा वर्चः-तेजः प्रभाव इत्यर्थः तद्वन्तो वर्चस्विनः "जसंसि" ति यशस्विनः-स्यातिमन्तः जितकोधादीनि विशेषणानि प्रतीतानि-नवरं कोघादिजयः-उदयप्राप्तकोघादिविफलीकरणतो-ऽवसेयः । 'जीवित्रासमरणभयविष्पमुका' जीविताशया विप्रमुक्ताः तदुभयोपेत्तका इत्यर्थः—"वयणहाग्रे" ति व्रतं-यतित्वं प्रधानम्— उत्तमं शाक्यादि यतित्वापेत्तया नित्रन्थयातित्वाद्येषां, व्रतेन वा प्रधाना ये तथा निर्प्रनथश्रमणा इत्यर्थः-ते च न व्यवहारतः एवेत्यत आह-'गुण्ण-हास्य क्ति प्रतीतं नवरं गुसाः करुसादयः। गुसप्राधान्यमेव प्रपञ्चयन्नाह 'करणप्पहाणे' त्यादि विशेषणसप्तकं प्रतीतार्थे च नवरं-करणं-पिएडविशु-द्ध्यादिचरणं-महाव्रतादि-नित्रहः—श्रनाचारप्रवृत्तेर्निषेधनं निर्णयः विदितानुष्टानेषु वा श्रवश्यं करणाभ्युपगमः श्रार्जवं-मायोदयनिप्रहः मार्दवं-मानोदयनिरोधः, लाघवं-कियासु दत्तत्वं, ज्ञान्ति-क्रोधोदयनिप्रह-इत्यर्थः, मुक्तिः-लोभोदयविनिरोधो विद्याः-प्रज्ञप्त्यादिकाः मंत्राः-हरिगुग-मेज्यादि मंत्राः,वेदाः श्रागमाः, ऋग्वेदाद्यो वा, ब्रह्मः-ब्रह्मचर्यं कुरालानुष्टानं वा नयाः—नीतयः नियमाः—श्रभिग्रहाः सत्यं-सम्यग्वादः शौचं-द्रव्यतो निर्लेपता भावतोऽनवद्यसमाचारः । यचेह-चरणकरणप्रहणेऽप्यार्जवादिग्रहणं तदार्ज-वादीनां प्राधान्यख्यापनार्थमवसेयं । "चारुवरुणा" त्ति सत्कीर्त्तयः गौराद्यदात्त-शरीरवर्ण्युका वा, सत्प्रज्ञा वा "लज्जातवस्सी" "जिइंदिय" चि लज्जाप्रधाना-स्तपस्विनः-शिष्या जितेन्द्रियाश्च येषां ते लज्जातपस्विजितेन्द्रियाः, श्रथवा लज्जया तपःश्रिया च जितानीन्द्रियाणि यैस्ते लज्जातपःश्रीजितेन्द्रियाः यद्यपि जितेन्द्रिया इति प्रागुक्तं, तथापीह लज्जातपोविशोषितत्वाम पुनरुक्तत्व-मवसेयमिति, "सोहि" ति सुहृदो मित्राणि जीवलोकस्येति गम्यम् — अथवा शोधियोगाच्छोधयः-श्रकलुषद्ददया इत्यर्थः—"श्रिणियाण्" त्ति श्रनिदाना— निदानरिहताः "अप्पुस्सुय" त्ति अल्पौत्सुक्या—औत्सुक्य वर्जिताः "अविह-लेस्स" त्ति संयमाद्वहिर्भृतमनोवृत्तयः 'ग्रप्पदिलेस्सा' (वा) ग्रप्रतिलेश्या अतुलमनोवृत्तयः "सुसामग्णरयी" ति अतिशयेन अमणुकर्मासक्राः—"दंत"

चि गुरुभिर्दमं प्राहिताः विनयिता इत्यर्थः—इद्मेव नैर्ग्रन्थप्रवचनं "पुरन्नोन्काउं" चि पुरस्कृत्य—प्रमाणीकृत्य विहरंतीति, कचिदेवं च पट्यते—"बहूणं न्नापरिया" म्र्यथदायकत्वात् "वहूणं उवज्काया" स्त्रदायकत्वात्, वहूनां गृहस्थानां प्रविज्ञतानां च दीप इव दीपो मोहतमःपटलपाटनपहुत्वात् द्वीप इव वा द्वीपः संसारसागरिनमञ्चानामाश्वासभूतत्वात् "ताणं" चि त्राणमन-थंभ्यो रच्चकत्वात् "साणं" चि शाणमर्थसम्पादकत्वात् "गृह" चि गम्यत इति गितरिभगमनीया इत्यर्थः—पइट्टचि प्रतिष्टन्त्यस्यामिति प्रतिष्टा

श्राश्रय इत्यर्थः।

भावार्थ-यद्यपि उक्त सूत्र का श्रर्थ संस्कृत भाषा में वृत्तिकार ने स्फूट कर दिया है तथापि देशी भाषा में उक्त सूत्र का श्रर्थ सामान्यतया दिखलाया जाता है । श्रीपपातिक सुत्र में श्रमण भगवान् श्रीमहावीर स्वामी श्रीर श्रीभ-गवान् के मुनिसंघ का विस्तृत रूप से वर्णन किया है जिस के उपोद्घात के १६ वें सूत्र का यहां पर उल्लेख है। इस सूत्र में श्री भगवान के साथ रहने वाले मुनियों के गुणों का वर्णन है जैसेकि-अवसर्णिणी काल के चतर्थ द्रपम-सुपम नामक काल में जब श्री श्रमण भगवान, महावीर स्वामी विचरते थे तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी के वहुत से शिष्य स्थविर भगवान, माता पिता के पत्त से निष्कलंक, वल, (उत्तमसंहननयुक्त) रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन, चरित्र सम्पन्न, पाप कर्म से लज्जा करने वाले, ऋल्पोपधि के धारण से वा गौरव के परित्याग से लाघव सम्पन्न, श्रोजस्वी, तेजस्वी, वचन सौभाग्य से युक्त, इतना ही नहीं किन्तु परम ख्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्द्रिय, निद्रा तथा परीपह जीतने वाले, जीवन आशा और मृत्यु भय से रहित, वत तथा वतप्रधान गुण, क्रियाकलाप, चरित्र, निम्रह, निश्चय, आर्जव, मार्दव, लाघव, ज्ञान्ति श्रीर मुक्ति प्रधान, प्रज्ञप्ति श्रादि विद्या के होने से विद्या प्रधान, हरिएगमेपि श्रादि देवों के श्रावाहन करने में समर्थ होने से मंत्र प्रधान, वेदों (श्रागमों) के ज्ञाता, तथा लौकिक शास्त्रों के जानने वाले, ब्रह्मचर्य (कुशलानुष्टान) में प्रधान, नीति में प्रधान, अभिग्रह (नियम विशेष) करने में प्रधान, सम्यग वाद करने में प्रधान, द्रव्य से शारीरिक शौच, भाव से निर्दाप संयम किया करनेवालों में प्रधान, सत्कीर्ति वा गौर शरीर वाले, तथा सत्प्रज्ञावाले, लज्जालु, तपस्वी श्रौर जितेन्द्रिय, प्राणीमात्र के प्रेमी, तीन योगों को शुद्ध करने वाले. निदान-कर्म रहित. श्रीत्यक्य भाव से वर्जित, संयम वृत्ति से मनको वाहिर न करने वाले और अतुल मनोवृत्ति, श्रामण्य भाव अनुरक्ष, विनयी, निर्ग्रन्थ, प्रवचन के पठन पाठन करने वाले अतएव निर्श्रन्थ, प्रवचन को प्रमाणभूत करके विच-रने वाले। (पुरस्कृत्य-प्रमाणीकृत्य विहरंति)।

श्चव सत्रकार फिर उक्त ही विषय में कहते हैं—

तेसिणं भगवंताणं आयावायावि विदिता भवंति, पर वाया विदिता भवंति, आयावायं जमइत्ता नलवणाभिव मत्त मातंगा अञ्छिद पिसण वाग-रणा रयण करंड समाणा, कुत्तियावण भूया परवादिय पमइणा दुवालसं-गिणो समत्त गणिपिडगधरा सञ्वक्खर सिण्णवाइणो सञ्व भासाणुगा-मिणो अजिणाजिण संकासा जिणा इव अवितहं वागरमाणा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति॥

श्रीपपातिक सूत्र १६।

वृत्ति- 'तेषा भगवतां "श्वायावायावि" ति आत्मवादाः-स्व सिद्धान्तप्रवाद समुच्चये, पाठान्तरेगात्मवादिनो जैना इत्यर्थः । –विदिताः–प्रतीता भवन्ति, तथा परवादा –शाक्यादि-मतानि पाठान्तरेण परवादिनः-शाक्यादयो विदिता भवंति, परसिद्धान्त प्रवीणतया, ततश्च "आय बायं" ति स्वसिद्धान्तं "जमइत्त" ति, पुनः पुनरावर्तनेनाति परिचितं कृत्वा किमिव के इत्याह-"नलवनभिवमत्तमातंगा" इति प्रतीतं, नलवना इति पाठान्तरे नलवनानीवेति व्याख्या, इयम् । ततः ''ग्रन्छिद्द पसिगा वागरगा'' चि श्रविरलप्रश्नाः, श्रतिरत्नोत्तराश्र सम्भूताः सन्ते। विहरन्तीति योगः 'रयगु करंडसमाग्रं' ति 'प्रतीतं- कुत्तियावग्रा भूत्र'' कुत्रिकं-स्वर्ग-मर्त्य-पाताल-लक्त्यां भूमि-त्रयं तत्संभवं वस्त्विप कुत्रिकं-तत्संपादक आपखो-इह=कुत्रिकापखस्तद्भताः-समीहितार्थसम्पादन ल बिध्युक्तत्वेन तदुपसा: "परवाइयपमइएा" ति तन्मत प्रमहेनात् "परवाईहित्रासोक्षंता" चौइसपुन्वीत्यन्तं वाचनान्तंर तत्र अनुपकान्ता-अनिराक्तता इत्यर्थः-"अएगाउत्थिएहिं"ति अन्ययार्थिकैः-परतीथिंकैः "श्रगोद्धसिज्जमाग्" ति श्रनुपध्वस्यमानाः माहात्म्यादपात्यमानाः विद्दुरन्ति-विचरन्ति. "ग्रप्पेगइया श्रायारधरे" त्येव मादीनि षोढश विशेषगानि सुगमानि—नवरं सूत्रकृतधरा इत्यस्य प्राक्त-नाङ्गधरगाविनाभूतविपि तस्यातिशयेन धरगात् सूत्रकृतधरा इत्यायुक्कम् अतएव विपाकश्रतधरो-क्कावि एकादशाङ्गविद इत्युक्तम् अथवा विदेवि नारगार्थत्वादकादशाङ्गविचारकाः तु तेषां सातिशयन प्राध्यान्यख्यापनार्थमिति चतुर्दशपूर्वित्वे सत्यपि द्वादशाद्गितवं केषाश्चित्र स्याचतुर्दश-पूर्वासा द्वादशाहस्याशभूतत्वात् त्रात त्राह—' दुवालसंगिसो।'' त्ति–तथा द्वादशाहित्वेऽपि न समस्त-श्रतघरत्वं । केषांचित् स्यादित्यत श्राह—"समत्तगिश पिडगधरा" गर्गानाम्-श्रर्थपरिच्छेदाना पिँटकमिव पिटकं-स्थानं गर्गा पिटकं-ग्रथवा पिटकमिव वाळज्जववाग्गिजसर्थस्वाधारभाजन विशेष इव यत्तत् पिटकं गिएन-त्र्याचार्थस्य पिटकं गिएपिटकं-प्रकीर्शकश्रतादेश श्रतिनिर्शक्तयादि युक्तं जिन-प्रवचनं समस्तम्-अनन्त गम पर्यायोपेतंगींगिपटकं धार्यंति ये ते तथा अतएव ''सञ्बक्खर सरिएावाइर्णो''त्ति-सर्वे श्रज्जरसन्निपाताः-वर्णसंयोगा ज्ञेयतया विद्यन्ते येषां ते तथा 'सन्त्रभासागुगमिस्रो' ति सर्वभाषाः--- त्रार्थानार्थामरवाचः त्रनुगच्छन्ति-त्रनुकुर्वन्ति- तद्भाषा भाषित्वात्, खभाषयैव वा लियविशेषात्तथाविधप्रस्ययजननात्, अथवासर्वं भाषाः - संस्कृतप्राकृत्तमागध्याद्या अनुगमयन्ति व्याख्याः न्तीरयेवं शीला ये ते तथा, ऋजिएां,ति ऋसर्वज्ञाः सन्तो जिनसंकाशाः जिना इवावितयं व्याकुर्वाएाः ॥

अर्थ-वे स्थविर भगवान् जैनसिद्धान्त से पूर्ण परिचित थे, तथा वे स्वमत श्रीर परमत के पूर्णवेत्ता थे,। उन्होंने पुनः पुनः श्रभ्यास करने से त्रात्मवाद का परम परिचय प्राप्त करालिया था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नाम को किसी दशा में भी विस्मृत नहीं करता और मत्तहस्ती श्रानन्दपूर्वक एक सुन्दर श्राराम (वाग वा उद्यान) में कीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार श्रात्मवाद को श्रवगत करके वे स्थविर भगवान् श्रात्मवाद में रमण करते थे। उनके प्रश्लोत्तर में किसी को तर्क करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि-प्रश्लोत्तर युक्तियुक्क होने से वादी को किसी प्रकार से भी उनमें श्रोत्तेप करने के लिये छिद्र नहीं मिलता था। जिस प्रकार एक धनाढ्य का रलों का करंडिया (डब्बा) होता है जिसकी सहायता से वह व्यापारादि कियाएं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन श्रौर चरित्ररुपी रत्न करंडियों को वे धारण करने वाले तथा कुत्रिकापण (हट्ट) के समान थे । जिस प्रकार देवाधिष्ठित हट्स से सर्व प्रकार की वस्त उपलब्ध हो सकती है ठीक उसी प्रकार उन स्थविर भगवन्तों से सर्व प्रकार के ज्ञानादि पदार्थों की प्राप्ति होती थी तथा सर्व प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जिल्लास जनों को उपलब्ध होते थे। इसी कारण वे परवादी का मान के मर्दन करने वाले तथा श्रकाट्य युक्तियों से स्वासिद्धान्त को सिद्ध करने वाले थे। द्वादशांग वाणी तथा समस्त गुण्पिटक के धरेने वाले, अर्थात् जिस प्रकार गृहस्थ लोगों का सर्व बहुमूल्य पदार्थ पिटक में रहा करता है ठीक उसी प्रकार समस्त श्रतज्ञान उनमें उहरा हुआ है , श्रतः वे द्वादशाङ्ग श्राचार्य के पिटक समान है।इसी लिए लिखा है कि-यह द्वादशाह श्रत के पिटक हैं। वे स्थविर भगवान समस्त गुण पिटक.सर्व प्रकार के श्रवर सन्निपात के वेत्ता थे।क्योंकि-सर्व प्रकार का श्रचरकान शब्दागम (व्याकरण्) द्वारा ही हो सकता है इतना ही नहीं किन्त-स्वभाषा वल से सर्व भाषात्रों मे वातचीत करने में शक्त थे। श्रार्य श्रनार्य देवभाषा इत्यादि समस्त भाषात्रों के पूर्ण विद्वान, होने से वे जिन भगवान् तो नहीं किन्तु जिन भगवान्वत् यथार्थ पदार्थौं का वर्णन करने वाले थे। ऐसी शक्ति होने पर भी संयम और तप द्वारा आत्मा की ग्राद्धि करते हुए वे स्थावेर भगवान् श्री भगवान् के साथ विचरते थे।

इस सूत्र से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि यावत्काल पर्यन्त आत्मा ज्ञान संपन्न नहीं होता तावत्काल पर्यन्त कोई भी संयम क्रियाओं में रमण नहीं कर सकता। क्योंकि-जब ज्ञान द्वारा पदार्थों का स्वरूप भली प्रकार जान लिया जाता है तभी हेय-(त्यागने योग्य) ब्रेय-(जानने योग्य) वा उपादेय-(ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का यथावत् ज्ञान हो जाने के पश्चात् टपाद्य पदाशों का सम्यक्तया पालन किया जा सकता है जिसका श्रेतिम फल मोत्तप्राप्ति है क्योंकि कर्म ज्ञय का फल मोत्त है। कर्म का मोत्त नहीं है।

इसलिए मुनिको सप्तद्श प्रकार के संयम में उत्तचित्त होना चाहिए।
"सम्" उपसर्ग और "यमु" "उपरमे" धातु से "अच्" प्रत्ययान्त
संयम शब्द वना हुआ है, जिसका अर्थ है-झानपूर्वक सांसारिक पदाथों से
निवृत्ति भाव। इस प्रकार समान अर्थ होने पर भी शास्त्रकर्ता ने व्यवहारनय
के आश्रित होकर संयम शब्द १७ प्रकार के अंकों में व्यवहृत किया है अर्थात्
संयम के १७ भेद हैं जैसेकि—

"सत्तरसिंहे संजमे प. तं०—पुढवीकाय संजमे अप्काय संजमे तेडकाय संजमे वाडकाय संजमे वर्णस्सइकाय संजमे वेइंदिय संजमे तेइं-दिश्र संजमे चडिरान्दिश्र संजमे पंचिंदिय संजमे अजीवकाय संजमे पेहा-संजमे उवेहा संजमे पमज्जणा संजमे परिठाविण्या संजमे मर्ण संजमे वह संजमे काय संजमे ।।

अर्थ-श्री भगवान् महावीर स्वामी ने १७ प्रकार से संयम प्रति-पाइन किया है। जैसेकि-पृथ्वी-काय १, जल-काय २, तेज:-काय २, वायु-काय ४, वनस्पति-काय ४, द्वीन्द्रियजीव ६, त्रीन्द्रियजीव ७, चतुरिन्द्रियजीव =. श्रौर पञ्चेद्रियजीव ६ इन नव प्रकार के जीवों की हिसा मन. वचन श्रौर काय द्वारा श्राप नहीं करे, श्रौरों से भी न करावे विकाजो हिंसा करते हैं उनकी श्रद्धमोदना भी न करे । इसी को नव प्रकार का संयम कहा जाता है । किन्तु हिंसा के भी तीन भेद हैं जैसेकि संदंभ. समारंभ श्रौर श्रारंभ । मन से किसी जीव के मारने के मावां को सरंभ कहते हैं। किसी प्राणी के प्राणों को पीड़ा देने का नाम समारंभ है। प्रालों से विमुक्त ही कर दिया जाय तो उसी को आरंभ कहते हैं। उक्त तीनों प्रकार से जीव हिंसा का परित्याग करदेवे। तथा-१० श्रजीव संयम-जिस श्रजीव वस्त के रखने से श्रसंयम उत्पन्न होता हो उन पदार्थों को न रखना चाहिए जैसेकि-सुवर्ण, मोती प्रमुख धातु इत्यादि पदार्थों के रखने से संयम को कलंक लगता है अतः इनका सर्वथा परित्याग करना ही श्रेष्ट है। तथा जो धर्म साधन के लिये वस्त्र पात्र वा पुस्तक श्रादि उपकरण रखे जाते हैं, उनकी यह्मपूर्वक प्रतिलेखना वा प्रमार्जना करनी चाहिए क्योंकि इन से संयम बढ़ता तथा चमकता है। ११ प्रेज्ञासंयम-श्रांसों से देखकर गमनादि क्रियाएँ करनी चाहिएं तथा शयनादि क्रियाएं भी विना यत से न करनी चाहिएं। १२ उपेक्तासंयम-संयम क्रियाओं से वाह्यवृत्तियों को निवारण करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए, यदिशक्ति से बाह्यकार्य है तो भी उसकी उपेद्मा करने की चेप्रा करनी चाहिए। कारण कि-सांसारिक कर्तव्यों में भाग लेने से संयम मार्ग में शिथिलता त्राजाती है। इसलिए पापमय कृत्यों के करने में उपेक्षा करनी ही योग्य है। वस इसे ही उपेक्षा संयम कहते हैं। १३ प्रमार्जना संयम—जिस स्थान पर वैठना हो वा शयन करना हो उस स्थान की यत्न पूर्वक प्रमार्जना करलेनी चाहिए। कारण कि-प्रमार्जना करने से ही जीवरक्ता भले प्रकार की जा सकेगी। १४ परिष्ठापना संयम—जो वस्त परिष्ठापन करने (गिराने) योग्य हो जैसे-मल मूत्रादि तो उन पदार्थों को शुद्ध श्रौर निर्दोष भूमि में परिष्ठापन (गिरना) करना चाहिए जिससे फिर श्रसंयम न होजावे । १४ मनःसंयम-मन में किसी जीव के प्रतिकृत करने वाले भाव न उत्पन्न करने चाहिएं अपित मनमें सदैव, धार्मिक भाव ही उत्पन्न करने चाहिएं। इसी का नाम मनःसंयम है॥ १६ वाक्सं-यम-वचनयोग को वश करना, तथा कुशल वचन मुख से उच्चारण करना । जिनके बोलने से किसी जीव को पीड़ा उत्पन्न होती हो उस प्रकार के वचनों का निरोध करना, इसी का नाम वाक-संयम है। १७ काय-संयम-गमनागमनादि क्रियाएं फिर विना यहा न करना, इस का नाम काय-संयम है। जब मुनि ध्यानावस्था में लवलीन रहेगा तव मन, वचन श्रौर काय-संयम भली प्रकार से साधन किया जा सकेगा। जिस के श्रन्तिम फलरूप निर्वाणपद की प्राप्ति उस संयमी श्रात्मा को श्रवश्यमेव हो जायगी क्योंकि-जव उक्त प्रकार से संयम श्राराधन किया जायगा तय मुनि श्रपने धर्म में श्रवस्य प्रविष्ट हो जायगा।

श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-जव मुनि श्रपने धर्म में प्रविष्ट होता है, तव मुनिका निज धर्म क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि-शास्त्रकारों ने मुनिका धर्म दश प्रकार से प्रतिपादन किया है। तथा च पाठः—

दसविहे समगा धम्मे प. तं० — खंती १ मुत्ती २ अन्जवे ३ मह्वे ४ लाघवे ५ सन्वे ६ संजमे ७ तवे ८ चियाए ६ वंभचेरवासे १०॥ समवायागसूत्र समवायस्थान १०॥

श्रर्थ—प्रत्येक व्यक्ति के कहे हुए दुर्वचनों का सहन करना, फिर उन पर मन से भी कोध के भाव उत्पन्न न करने, श्रोर इस वात पर सदैव विचार करते रहना कि-जिस प्रकार शन्दों का क्योंन्द्रिय में प्रविष्ट होने का स्वभाव है उसी प्रकार इन शन्दों के प्रहार को सहन करने की शिक्त मुक्त में होनी चाहिए इत्यादि भावनाश्रों द्वारा चमा धारण करना ॥१॥ फिर वाह्याभ्यन्तर से परिग्रह का त्याग करना शर्थात् लोभ का परित्याग करना ॥२॥ मन, वचन श्रीर काय की कुटिलता का परित्याग करके ऋजु (सरल) भाव धारण

करना ॥३॥ फिर श्रहंकार से रहित होकर मार्दव भाव धारण करना, कारण कि-जब अहंकार भाव का अभाव होजाता है, तब आत्मा में एक अलौिकक मार्टव भाव का आनंद उत्पन्न होने लगता है। अतएव मार्दव भाव अव-ज्यमेव धारण करना चाहिए जिस से ऋहंकार नष्ट हो ॥४॥ लाघवमाव--इच्य और भाव से अल्पोपधि, क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करना ॥६॥ सत्यवादी वनना, परन्तु स्मृति रहे कि--"सत्य" शास्त्रों में दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि-द्रव्यसत्य और भावसत्य। द्रव्यसत्य उसे कहते हैं जो व्यवहार में वोलने में श्राता है। जैसे कि-व्यापारादि में सत्य का भाषण करना। तथा जो वाक्य किसी को कह दिया है, उसकी पूर्त्ति करने में दत्तचित्त वा सावधान रहना। परन्तु जो पदार्थों के तत्त्व की जानना है. फिर उन्हीं पदार्थों के तत्त्वों की अन्तः करण में दढ़ अद्धा धारण करनी है. उसको भावसत्य कहते हैं, क्योंकि-सामान्यतया पदार्थ दो हैं जैसेकि-जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ। अतएव सिद्ध हुआ कि-इन दोनों पदार्थों में सम्यग्दिष्ट त्रात्मा के ही भाव सत्य हो सकते हैं। ७ संयम-पूर्वोक्त सप्तदश प्रकार से संयम पालन करना चाहिए। = तपःकम-तप का वास्त-विक श्रर्थ है-इच्छा-निरोध करना । यद्यपि इस तपःकर्म के शास्त्रों में श्रनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि उन सब का भाव यही है कि-इच्छा-निरोध करके साधु फिर श्रात्मदर्शी वने । ६ चियाए-(त्याग) सव प्रकार से संगों कां परित्याग करना, तथा स्वयं आहारादि लाकर अन्य भिन्नुओं को देना, क्योंकि-हेम कोष में दान का पर्यायवाची नाम त्याग भी कथन किया गया है। तथा इस शब्द की बृत्ति करने वाले लिखते हैं। जैसे कि--''वियाए-त्यागः सर्व संगानां संविग्नमनोज्ञसाघुदानं वा" स्रातएव साधुस्रों को योग्य है कि वे परस्पर दान करें । १० ब्रह्मचर्यावास-ब्रह्मचर्य में रहना ऋर्यात् ब्रह्मचारी वनना । इस प्रकार जब श्रन्तःकरण से साधुवृत्ति का पालन किया जायगा, तव आतमा कर्म कलंक से रहित होकर निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। उपरान्त सादि अनन्त पद वाला होजाता है। अतएव में त्राचार्य उपाध्याय त्रौर साधु तीनों ग्रहण किये गये हैं इसीलिए 'साधु' पद को शास्त्र में ' धर्म देव ' के नाम से लिखा है, क्योंकि-जो सुव्रत साधु हैं वे संसार समुद्र में इवते हुए प्राणियों के लिए द्वीप के समान आश्रयीमृत हैं। इस लिये-संसार समुद्र से पार होने के लिये ऐसे महामुनियों की संगति करनी चाहिए जिससे आत्मा अपना वा अन्य का उद्घार कर सके।

इति श्री जैनतत्त्वक्रतिका-विकासे गुरु-स्वरूप-वर्गानात्मिका द्वितीया-कलिका समाप्ता ।

अथ तृतीया कलिका।

इसके पूर्व देवगुरु का खरूप किञ्चिन्मात्र प्रतिपादन किया गया है किन्तु अब धर्म के विषय में भी किञ्चिन्मात्र कहना उचित है। क्योंकि-देव का प्रतिपादन किया हुआ ही तात्विक रूप धर्म होता है, उसी की सम्यक्तया श्राराधना करने से श्रात्मा गुरु पद को प्राप्त कर निर्वाण पद पाता है। अतुएव प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि-चह आत्म-कल्याण करने के लिए देव-गुरु और धर्म की सम्यग् भावों से परीना करे । क्योंकि-जो सांसारिक पदार्थ ब्राह्य होता है. सर्व प्रकार से पूर्व में उसी की परीचा की जाती है। परन्तु जब आस्तिक वन कर परलोक की सम्यक्तया आराधना करनी है तो उक्क पदार्थों की भी सम्यक्तया परीक्षा अवश्यमेव करनी चाहिए। इस समय धर्म के नाम से यावन्मात्र मत सुप्रासिद्ध होरहे हैं, प्रायः वे सब सम्यग् ज्ञान से रहित होकर केवल पारस्परिक विवाद, जय, पराजय और पन्नापात में निमग्न हो रहे हैं। जिनके कारण बहुतसी भद्र श्रात्माएँ धर्म से पराङ्मुख होगई हैं, श्रौर शंका सागर में गोते खाते हैं। इसका मूल कारण केवल इतना ही है कि-लोगों ने केवल धर्म शब्द का नाम ही सुना है, लेकिन उसके भेद तथा स्थानों को नहीं समका है। इसीलिये परस्पर विवाद और जय पराजय का श्रखाड़ा खुला रहता है, जिसमें प्रतिदिन मल्लयुद्ध के भावों को लेकर प्रत्येक व्यक्ति उक्त श्रांबाड़े में उतरती है। उनकी पेसी अयोग्य क्रीड़ा को देख कर दर्शक जन उपहास की तालियां वजाते हैं। यही कारण है कि-धर्म और देशोन्नति ऋधोगाते में गमन कर रहे हैं। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि-वाचालता की ही श्रत्यन्त उन्नति इस युग में हो रही है। परन्तु जैन-शास्त्रकारों ने धर्म शब्द की व्याख्या इस नीति से की है कि-उसमें किसी को भी विवाद करने का नुक्श उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि जब धर्म शब्द के मर्म को जान लिया जाता है तो स्वयं पारस्परि-क विवाद तथा वैमनस्य भी अन्तःकरण से उठ जाता है। प्रायः देखा जाता है कि-वहत से अनभिन्न वा हठग्राही आत्माएँ केवल धूज धारणे धात के अर्थ को लेकर मान यैठे हैं कि-जिसने जिस वस्त को धारण किया है वही उसका धर्म है, ऐसी वृद्धि रखने वाले सज्जनों के मत से कोई भी संसार में ऋधर्म नहीं है, क्योंकि-जो कुछ उन्हों ने घारण किया है, उन के विचारातकल तो वह धर्म ही है। श्रव वतलाना चाहिए कि-श्रधमें क्या चीज है ? श्रीर धर्म क्या चीज है ? उनके मतानुकूल तो एक व्याध (शिकारी) जो जीवों को मारता फिरता है, उसकी पाराविक किया भी एक धर्म है, एवं चोर चोरी कर रहा है, वह भी धर्म है, श्रन्यायी श्रन्याय कर रहा है,वह भी धर्म है, व्यभिचारी व्यभिचार कर रहा है. वह

भी धर्म ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रारभी कियाएँ जो निर्वयता श्रार श्रन्याय की करने वाली हैं, वे सब उनके विचारा जुकल धार्मिक कियाएँ हो रही हैं। लेकिन उनका उक्त विचार युक्तियुक्त नहीं है श्रीर नाहीं वह प्रामाणिक हो सकता है। श्रन्यथा धर्मशब्द की उक्त ब्युत्पित्त के श्रनुसार श्रध्म शब्द निरर्थक प्रतीत होता है। जिन्हों ने जैन-सूत्रों में यित धर्म का स्वरूप सुना है उनके मत में चमादि जो गुरु प्रकरण में दश प्रकार से वर्णन किया गया है, वहीं धर्म है। जिन्होंने मनुस्मृति का छठा श्रध्याय सन्यास मृति को पढ़ा है, उनके श्रन्तः करण में 'श्रित-इमा-दमोऽस्तेयं शौचिमन्द्रयनिग्रह । धीविंद्याससम्बद्धी दशकं धर्म-लच्चण्म ॥ १॥ इस तरह का धर्म भलकता है। शंका यह उत्पन्न हो सकती है कि—यह धर्म तो यित लोगों का है या सन्यासी लोगों का ही है। परन्तु गृहस्थ लोग किस धर्म के श्राध्रित होकर संसार के व्यवहार को चलावें ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जैन-धर्म ने वड़ी विशद युक्तियों से दिये हैं जिन के पढ़ने से सम्यक्तया धर्म के स्वरूप को मनुष्य जान सकता है। इस के श्रतिरिक्त उन स्थिवरों का भी वर्णन किया गया है जिन्हों ने उस धर्म के नियमों को बाधित किया है। तथा च पाठः—

दसविधे धम्मे पं० तं०-गामधम्मे १ नगरधम्मे २ रद्वधम्मे ३ पासंडधम्मे ४ कुल्धम्मे ५ गणधम्मे ६ संघधम्मे ७ सुयधम्मे ८ चरित्त-धम्मे ६ अत्थिकायधम्मे १०। ठाणागस्त्रस्थान १० वा स् ७६०

वृत्ति- दसेत्यादि, श्रामाः जनपदास्तेषां तेषु वा धर्मः-समाचारो व्यवस्थेति श्रामधर्मः सच प्रतिश्रामं भिन्न इति, श्रथवा श्रामाः-इन्द्रियश्रामाः तेषु
कढो धर्मः विषयाभिलाषः।१। नगर-धर्मां-नगराचारः सोऽपि प्रतिनगरं प्रायोभिन्न पव।२। राष्ट्रधर्मां-देशाचारः।३। पाखग्रु-धर्माः-दुष्टानामाचारः। ४। कुलधर्माः-उग्रादिकुलाचारः श्रथवा कुलं चान्द्रादिकमाईतानां गच्छसमूहात्मकं
स धर्मः-समाचारः।।। गग्य-धर्माः-मल्लादि गग्य-व्यवस्था जैनानां वा कुलसमुदायो गग्यः-कोटिकादिस्तद्धर्मः-तत्समाचारः।६। संध-धर्माः-गोष्टी-समाचारः, श्राईतानां वा गग्यः समुदायक्षपश्चतुर्वण्वां वा संधस्तद्धर्मः-तत्समावारः।।।शृत्रतमेव-श्राचारादिकं दुर्गतिं प्रपतज्जीवधारणाद् धर्माः श्रुतधर्माः
।दा चयरिक्तीकरणाद् यच्च चरित्रं तदेव धर्माश्चिरत्र-धर्माः।।।। श्रास्तकायःप्रदेशास्तेषां कायो राशिरस्तिकायः स एव धर्मां-गितपर्याये जीवपुद्गलयोर्ज्ञारणादित्यस्तिकायधर्माः॥१०॥ श्रयं च श्रामधर्मादिवद् धर्माः स्थिवरैः
इतो भवतीति स्थिवरान्निकपति—

दसथेरा पं-तं०---गामथेरा १ नगरथेरा २ रहथेरा ३ पसत्थारथेरा ४

कुत्तथेरा ५ गग्रथेरा ६ संघथेरा ७ जातिथेरा ८ सुयथेरा ६ परिताय-थरो १०। जग्रागस्त्रस्थान १० (स्०७६१)

्वृत्ति-दसेत्यादि, स्थापयन्ति-दुर्व्यवस्थितं जनं सन्मार्गे स्थिरीकुर्वन्तीति स्थिविराः तत्र ये प्रामा नगरास्तेषु व्यवस्थाकारिणो युद्धिमन्त श्रादेयाः प्रभ-विष्णवस्ते तत्र स्थविरा इति ॥ १-२-३ ॥ प्रशासित शिक्तयन्ति ये ते प्रशास्तारः धम्मापदेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात् स्थविराश्चेति प्रशास्त्वस्थविराः ॥ ४ ॥ ये कुलस्य गणस्य सङ्घस्य च लौकिकस्य लोकोत्तरस्य च व्यवस्थाकारिणः निप्राह्वकास्ते तथोच्यते ॥४-६-७॥ जातिस्थविराः पष्टिवर्षप्रमाणायुष्मन्तः ॥ ५ ॥ श्रुतस्थविराः समवायाद्यक्षधारिणः ॥६॥ पर्याय-स्थविराः-विरातिवर्षप्रमाणप्रव-व्यापर्यायवन्त इति ॥ १० ॥

भावार्थ-इन दोनों सूत्रों का परस्पर इस प्रकार सम्वन्ध है, जिस प्रकार क्ष्य और रस का परस्पर सम्वन्ध होता है क्यों कि-जिस स्थान पर रूप है उसी स्थान पर रस भी साथ ही प्रतीत होने लगता है, इसी प्रकार जहां पर रस होता है क्ष्य भी वहां पर अवश्य देखा जाता है। परन्तु इस तरह कभी भी देखने में नहीं आता कि-पदार्थों में रूप तो भले प्रकार से निवास करे और रस न करे, और रस हो तो रूप न हो। जिस प्रकार इन दोनों का अविनाभाव सम्वन्ध है, ठीक उसी प्रकार वहुतसे धर्म और स्थिवरों का भी परस्पर अविनाभाव सम्वन्ध है। क्योंकि-धर्म से स्थिवरों की उत्पत्ति है और स्थिवर ही धर्म के नियमों को निश्चित करते हैं, अतः दोनों का परस्पर अविनाभाव सम्वन्ध माना। वहुतसे धर्म इसलिये कथन किए गए हैं कि—अत्थिकाय ("अस्तिकाय धर्म") यह स्थाभाविक धर्म पदार्थों का स्वभाव) अनादि अनंत माना गया है। किन्तु किसी भी स्थविर ने पदार्थों का धर्म नियत नहीं किया है। इसी प्रकार पाखंडधर्म के स्थविर भी वास्तव में नहीं माने जाते हैं। स्थिवर शब्द की ब्युत्पत्ति यह नहीं दर्शाती है कि-स्थविर ही पाखंड धर्म के प्रवर्त्तक होते हैं, वे तो पाखंडधर्म के विध्वंसक माने जाते हैं। लिखा भी है-

न तेन थेरो सो होति, येनस्स फिलतं सिरो । परिपको वयो तस्स, मोघाजिएलोति वृच्चित ॥॥। यम्हि सच्चं च धम्मो च, ब्रहिंसा संजमो दमो । स वे वन्तमलो धीरो, सो थेरो ति पवुच्चित ॥ ६॥

धम्मपद धम्मठ्ठवरा १६ वॉ गा-५-६॥

अर्थ-जिस के मस्तक के केश श्वेत होगए हैं, वह स्थाविर नहीं होता।

यदि उसकी अवस्था टीक परिपक्ष होगई है तो उस का जीर्श्यन व्यर्थ है ॥४॥ क्योंकि-जिसके अन्तःकरण में सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम होते हैं. वही आत्मा अन्तरंग मल से रहित होकर स्थिवर कहा जाता है॥६॥ अतएव इस प्रकार के स्थविरों से बांधे हुए नियम जनता के हितकारी होते हैं। इसीलिये सूत्रकर्ता ने पाखंडधर्म का प्रवर्तक स्थावेर नहीं माना है क्योंकि-वह पाखंडधर्म पाखंडियों से ही प्रचालित हो जाता है। स्थविरों से नहीं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं धर्म शब्द का अर्थ ही यह है "समा-चार्या सुन्दर व्यवस्था" श्रार्थात्-जिन नियमों द्वारा श्राचरण ठीक किया जाय श्रीर व्यवस्था ठीक बांधी जाए उसी को धर्म कहते हैं। किसी के मत में तो धुज धारणे-धात से अच् प्रत्यय लगा कर धर्म शब्द की सिद्धि होती है. किन्त अगर धुज धात के आश्रित होकर धर्म शब्द का यह अर्थ करने लगे हैं कि-जो धारण किया जाय वही धर्म होता है तो उनका यह अर्थ युक्तियुक्त नहीं है। थोड़ी देर के लिये माने भी तो चोर ने जो चौर्य कर्म धारण किया है वह भी क्या उसके मत के अनुसार धर्म ही हुआ ? वैश्या ने जो व्यभिचार से आजी-विकाधारण की है, क्या उसका वहीं धर्म होगया है ? मांस भक्तकों ने जो मांस भन्नरा का श्रभ्यास किया है क्या उनका वही धर्म है ? श्रौर जो श्रन्याय करने पर ही कटिवद्ध होरहे हैं तो क्या उनका वही धर्म है ? नही, इत्यादि कुकृत्यो को यदि धर्म माना जाय तो राज्य सत्तादिक की क्या आवश्यकता है? राज्य सत्ता का तो मुख्य प्रयोजन यही होता है कि अधर्म का नाश श्रीर धर्म की बुद्धि हो। जब कोई श्रधर्म रहा ही नहीं तो फिर राज्य सत्तादिक की योजना किस लिये ? इससे सिद्ध हुन्ना कि विगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना तथा सदाचार की बृद्धि करना ही धर्म शब्द का अर्थ है। इसीलिये श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामो ने दश प्रकार का धर्म प्रतिपादन किया है। जैसे कि-

१ श्रामधर्म—श्राम की व्यवस्था ठीक करना, जिस से श्राम वासियों को किसी प्रकार से दुःखों का अनुभव न करना पड़े । क्योंकि—जब श्राम दुर्व्य वस्था में होता है तो श्राम के वासी ईर्ष्या या श्रन्याय से नाना प्रकार के दुःखों का ही अनुभव करते रहते हैं । जैसे महानद (दर्याव) के समीप का श्ररित श्राम महानद में वाढ़ श्राजाने से दुखों के समुद्र में निमग्न होजाता है ठीक उसी प्रकार दुर्व्यवस्थित श्राम के वासी जन भी सदैव कष्टों का मुंह देखा करते हैं । वस्तुतः—ग्रामधर्म उसी का नाम है, जो स्थिविरों से वांधे हुए नियमों से सुरित्तत है । इसी प्रकार श्राम नाम इंद्रियों के समूह का भी है, सो उन का धर्म है विषयाभिलाष, यदि श्रानियत इप से विषय सेवन किये जायं तो इंद्रिय

क्ष्मी श्राम कदापि सुरिच्चित नहीं रह सकता। प्रत्युत व्याधियुक्त होकर शीव्र ही परलोक की यात्रा के लिये किटवद्ध हो जाता है। सारांश यह है कि—दोनों प्रकार के श्रामों की व्यवस्था को ठींक करना उसी का नाम श्रामधर्म है। श्राम जिस प्रकार उन्नति के शिखर पर श्रारूढ़ होजाए श्रीर श्रामवासी जन श्रानंद पूर्वक श्रपना जीवन व्यतीत करसकें इस प्रकार के नियम जो स्थाविरों ने वांधे हो उन्हीं का नाम श्रामधर्म है।

२ नगरधर्म-प्रति नगर का भिन्न २ प्रकार से त्राचार व्यवहार होता है, परन्तु जिन नियमों से नगर वासी जन शांति श्रौर श्रानन्द पूर्वक श्रपना जीवन व्यतीत कर सकें,ऐसे नियम जो स्थाविरों द्वारा बांघे हों, उन्ही का नाम नगरधर्म है। क्योंकि—स्थाविरों को इस वात का भली भांति ज्ञान होता है कि—श्रव नगर इस व्यवस्था पर आरहा है, इस लिये अब देश या कालानुसार इन नियमों की योजना की त्रावश्यकता है। जैसे कि-जब नगर व्यवहार या व्या-पार की उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है श्रीर जिसके कारण व्यापारी वर्ग धर्म के लाभ के लिये सांसारिक उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं, उस समय लोग विवाह आदि शुभ कियाओं में मनमाने धन का व्यय करने लग जाते हैं। उन्हें उस समय किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं होती, परन्तु जव व्यापार की क्रियाएं निर्वल पड़ जाएं श्रौर फिर भी उसी प्रकार विवाहादि कियात्रों में धन व्यय किया जाए तो उन लोगों को अवश्यमेव कप्टों का मुंह देखना पड़े। परन्तु उस समय तो नगर के स्थविर उन नियमों को बांध लेते हैं जो द्रव्य चेत्र काल श्रीर भाव के श्रवसार होते हैं, जिनके द्वारा नगरवासी जन धन के न्यून होजाने पर भी उक्र कियाओं के करते समय दुःखाँ का अनुभव नहीं करते। इसी का नाम नगर धर्म है। नगरधर्म उसको भी कहते हैं जिसमें कर न लगा हो। इस शब्द से निश्चित होता है कि-पूर्व काल में जब राजे लोग नगर की स्थापना करते होंगे तव उस की वृद्धि के लिए कुछ समय तक कर नहीं लगाते होंगे। यह नियम श्राजकल भी कतिपय मंडियों में देखाजाता है। सारांश यह निकला कि प्रति नगर का खान, पान, वेष, भाषा, कला, कौशल इत्यादि प्रायः भिन्न २ होती है। अतः जो नगर स्थविरों द्वारा सुरान्नित होरहा हो उसी को नगरधर्म कहते है।

३ राष्ट्रधर्म-राष्ट्र शब्द देश का वाची है। जिस प्रकार देश की विगड़ी हुई व्यवस्था ठीक होसके उसी का नाम देशधर्म है। यद्यपि देश शब्द के साथ ही राज्य धर्म की सत्ता भी सिद्ध होती है, तथापि राज्य धर्म को सूत्र-कर्ता ने पृथक् नहीं माना है, क्योंकि – राजा का सम्वन्ध देश के ही साथ है राजा ही देश का संरक्तक होता है, इसलिये राजा वा राज्यधिकारी लोगों को सूत्र-कर्ता

ने राष्ट्रस्थविर के नाम से लिखा है. जो राष्ट्र को सव तरह से सुरिचत रख सकें और इस प्रकार के नियमों का प्रादुर्भाव करते रहें. उसी का नाम राष्ट्रधर्म है। जैसेकि-विदेश से किन २ नियमों के द्वारा व्यापार हो सकता है और किन २ नियमों द्वारा हमारा व्यापारी वर्ग विदेशी पदार्थों से लाभ उठा सकता है तथा, अधिक विदेशी व्यापार क्या हमारे देश निवासियों को निर्धन तो न वनोदेगा ? क्योंकि—जच स्वदेशी पदार्थ कय विकय होते ही नहीं, तव उन की उत्पत्ति में न्यूनता पड़ने लगजायगी, इस प्रकार के भाव उनके अन्त:-करण से उत्पन्न होते रहते हैं। फिर साथ ही राष्ट्र स्थविर इस प्रकार अपने भावों से अनुभव करते हैं कि-अब यह राष्ट्र ब्यापार वेष अथवा भाषाओं से किस प्रकार सुशोभित होसकता है तथा जो आजकल द्रुडनीति है क्या वह समयानुकूल है ? वा समय के प्रतिकूल है ? एवं जो राजकीय कर (महस्तूल) है क्या वह न्याय संगत है ? वा न्याय से रहित होकर करादि लिये जाते हैं। इत्यादि विचारों को जो राप्ट्र स्थविर हों वे सदैव काल अपने अन्तःकरण में सोचत रहें। इसका मुख्य कारण यह भी है कि-जैसे काष्ट्र का पात्र एक ही बार आग पर बढ़ा करता है उसी प्रकार जिस विदेशी पदार्थ (माल) पर श्रधिक कर लगे श्रौर राजा वलात्कार से अल्प मृत्य में उस माल की खरीड़ ले, तो आगे के लिये वहां वाहिर से माल आना वन्द होजाता है। जिससे देश अवनित दशा का पहुंच जाता है। जिसका परिणाम जनता को वहे भयंकर रूप से भोगना पड़ता है। अतएव राष्ट्र स्थविर देशोन्नति के सर्व उपायाँ को सोचते रहें, तथा यदि देश में कई जातियों का समृह वसता हो, तो राष्ट्र-स्थविरों को योग्य है कि-वे इस प्रकार के नियम बनावें जिससे उन जातियों में परस्पर वैमनस्य-भाव उत्पन्न न होने पावें ।कारणकि-घर की फट किसी भी संपत् की बृद्धि का हेत्, नहीं होती ऋषित उस का नाशक ही होती है। नथा देशोन्नति के नियम द्रव्य. चेत्र, काल श्रोर भाव को ही देखकर रक्खे जाते हैं, या उन नियमों का विशेषतया सम्बन्ध साम, दाम, भेद और दंड नीति के श्राधार पर ही होता है। राष्ट्रीय स्थविर प्रजा श्रीर राजा दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, और दोनों की सम्मति से देशकालानुसार नियम निर्माण करते रहते हैं। सो उन्हीं स्थिविरों के माहात्म्य से प्रजा श्रौर राजा में परस्पर प्रेममय नूतन जीवन का संचार होने लगता है। एवं जिस राष्ट्र के जो वेप, भाषा. स्नान. पान व्यवहार वा व्यापारादि हों उन्हीं के अनुसार राष्ट्रीय स्थविर नृतन निय-मावली का निर्माण किया करते हैं, तथा राष्ट्रीय पुरुषों को अपने देश की श्रीपध जितनी लाम कारक होती है. उसके शतांश में भी विदेशी श्रीपध रोग के मूल कारण का विष्वंस करने में समर्थता नहीं रखती इत्यादि विचारों

को राष्ट्रीय स्थविर भली प्रकार विचारा करते हैं।

४ पाखंडधर्म-जिन कार्यों में वाहरी ब्राडम्बर तो विशेष हो, परन्तु धर्म का श्रंश सर्वथा न पायाजाय उसीको पाखंडधर्म कहते हैं। जैसे कि-सम्य-गृदर्शन सम्यगृज्ञान श्रौर सम्यग् चारित्र का तो लेशमात्र भी न हो, परन्तु काय-कप्र तथा संन्यासी होकर हस्ती की सवारी, डेरा,तम्बू,वाग, वगीचे,श्राखाड़े आदि की संयोजना करनी तथा सहस्रों वा लाखें रूपयों पर ऋधिकार एख कर परिव्राजकाचार्य वा महंत तथा हंस परमहंस वन वैठना, ये सव उक्त कियाएँ मुनि धर्म से रहित करने वाली होती हैं। क्योंकि-ये ही उपाधियां तो ग्रहस्थाश्रम में थीं, फिर जब संन्यास धारण कर लिया तब भी श्रगर धन. मूमि और स्त्रियों की उपाधि पीछे लगी रही, तो चतुर्थाश्रम घारण करने की आवश्यकता ही क्या थी ? शोक से लिखना पड़ता है ! यह आर्य-भूमि पूर्व काल में ऋषि महर्षियों से सुशोभित होरही थी, परन्त ब्राजकल प्रायः इस भूमि में उक्त पदो की केवल संज्ञाएँ मात्र रहगई हैं. श्रौर तो क्या कोई भी कुरुत्य ऐसा नहीं जो वे नामधारी मुनि (साधु) नहीं करते, अपित सभी क़कृत्य वे कर वैठते हैं। न्यायालयों में उनके भगड़े विद्यमान रहते हैं. राज-कीय दएड वे भोगते हैं, भच्य अभच्य पदार्थों के भच्च करने में उनका कोई भी विवेक नहीं, यावन्मात्र मादक द्रव्य हैं, प्रायः उनकी वे लोग स्नानन्द पूर्वक सेवन करते हैं। फिर भी वे आस्तिकों के शिरोमाि वनने का साहस रखते हैं, धर्मात्मा चनने का लोगों को विज्ञापन पत्र देते रहते हैं ऋर्थात्-एवं विध कुछत्य करते हुए भी वे धर्मात्मा कहाते हैं। त्रव वतलाइये यह पाखंड धर्म नहीं है तो और क्या है? जिस प्रकार संन्यासी लोग किया से पतित होरहे हैं, उसी प्रकार उदासी वैरागी निर्मले श्रोघड़े पोप श्रादि लोग भी किया का प्रायः नाम ही भूल गये हैं। देशों में धर्मीन्नति के स्थान पर वे लोग धर्म को श्रधोगामी वनारहे हैं। क्योंकि उक्त नाम धारियों की संगति से प्रायः धनी लोग व्यभिचार करना सीख जाते है, जिन्हें कोई व्यसन न लगा हो वे लोग भी उक्त महात्मायों की संगति से व्यसनसेवी वन जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भद्र पुरुष इन के डेरे आदि स्थानों में जाता है तो उस भक्त को भांग चरस आदि का स्वभाव तो स्वाभाविकता से पढ़ ही जाता है। क्योंकि-प्रायः शिष्य सदा गुरु का अनुकरण करने वाला ही होता है। जब वे अपने गुरुओं की सत्कृपा से व्यसनी वन जाते हैं तव उनको धनके संग्रह करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होजाती है। परन्तु वे कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनको फिर जूप और चौर्य्य कर्म का सहारा लेना पड़ता है। जब वे उक्त क्रियाओं में लगगए तो फिर कौन सा दुष्कृत्य है जो उनको सेवन न करना पड़े। अतः ये सब पांखंड धर्म है तथा आजकल वहत सी आत्माएं

अपने मनकी इच्छा पूर्ति करने के लिये वेदान्ती बन बैठते हैं। जिनका मख्य सिद्धान्त "एके। बहा दितीयो निस्त" जगत् में एक ब्रह्म ही है और कोई दसरा पडार्थ नहीं । अतएव विषयादि कुकृत्य करने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि-मायामय जगत है, ब्रह्म सत् है, परंच माया श्रसत् है, जब माया श्रसत् सिद्ध होती है, तो फिर विषयादि कृत्यों के श्रासेवन करने में किस प्रकार दोष आसकता है? अतएव स्त्री और पुरुष का परस्पर मिलना ही ब्रह्म की एकता है, इस प्रकार कुहेतुओं से प्रायः भद्र जीवों को अपने अनुसार करके विषयानन्दी यनकर ब्रह्मवादी कहलाते हुए धर्मावतार यन रहे हैं। तात्पर्य-यह है कि-शब्द, रूप, गंध, रस, श्रौर स्पर्श, इन के वशीभृत होकर नाना प्रकार के कहेत्त्र्यों से लोगों को समस्रा कर अपने मन की वासना को शान्त करते है। अपना मन्तव्य सिद्ध करने के लिये किसीने तो योग का आश्रय लिया हुआ है, और किसी ने ब्रह्म का, और किसी ने ईश्वर का, तथा किसी ने देवी वा देवताओं का। वास्तव में भाव अपने स्वार्थसिद्धि के ही होते हैं। जिस प्रकार वेदान्ती श्रपना काम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार वामी, गुलाब दासियें इत्यादि अनेक मत घारी अपने इन्द्रिय-सुखों के वशी-भत होकर बाहरी आडंवर घारण कर अपने आप को धर्मात्मा कहला रहे हैं। जिसका परिणाम-धर्मान्नति वा देशोन्नति के स्थान पर धर्मावनति श्रीर देशावनति हो रहा है। सो यह सब पाखंड धर्म ही है। क्योंकि-जहां पर सम्यग् ज्ञान दर्शन श्रौर चरित्र नहीं है, वहां पर पाखंड धर्म ही होता है। तथा पाखंडधर्म का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि-वाहिर के आडम्बर से बहुतसे भद्र जीवों को छला जाए, श्रौर श्रपने मनकी वासनाश्रों की पृत्ति की जाए। जैसे कि-वर्त्तमान काल में बहुत से धर्म के नाम पर श्राडम्बर रच कर अपने मन के भावों की पूर्ति कर रहे हैं।

४ कुलधर्म—उग्रादि कुलों का जो ग्राचार चला ग्रारहा है, उस ग्राचार में यदि कोई ब्राट उत्पन्न होगई हो, तो कुल स्थविरों का कर्तव्य है कि—उस ब्रुटि को दूर करें। जैसे कि—जिन कुलों का स्वभाव से यह धर्म होगया है कि—मांसभन्नण नहीं करना, सुरापान नहीं करना, ग्राखेटक कर्म नहीं करना तथा परस्त्रीगमन वा वेश्यागमन इत्यादि कुकर्म नहीं करने। यदि उन कुलों में कोई व्यक्ति स्वच्छन्दाचारी होजावे तो उसे योग्यता पूर्वक शिचित करना कुलस्थविरों का कर्तव्य है। ग्रागे के लिये वे कुलस्थविर इस प्रकार के नियम निर्णीत करें, जिससे ग्रन्य कोई व्यक्ति फिर स्वच्छन्दाचारी न वनसके। जिस प्रकार लौकिक पन्न में कुलधर्म माना जाता है, ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पन्न में भी कुलधर्म माना, गया है। जैसेकि—

यदि एक गुरु के शिष्यों का परिवार विस्तृत होगया हो, तो उसे कुल कहते हैं फिर उनका जो परस्पर सम्बन्ध है, वा गच्छ समूहातमक है, उसका धर्म अर्थात् समाचार जो है उसी का नाम कुलधर्म है। उस धर्म को ठीक पालन करने के लिए जो नियमों को निर्माण करना है यही कुलस्थिविरों का कर्तव्य है। कुलस्थिवर सदैव काल इसी वात के विचार में रहें, जिस से कुलधर्म मली प्रकार से चलता रहे। जिस प्रकार लौकिक कुलधर्म में यदि कोई ब्रिट आगई हो तो उसे कुलस्थिवर दूर करते हैं, इसी प्रकार यदि धार्मिक कुलधर्म में कोई व्यक्ति स्वच्छन्द्वृत्ति होगया है, तो धार्मिक कुलस्थिवर उस बृदि को दूर करने की चेष्टा करें साथ ही इस प्रकार की नियमावली निर्माण करें, जिस से कुलधर्म अच्छी प्रकार चलता रहे। जैसेकि कुलस्थावर, परस्पर बन्दना, व्यवहारस्त्र, अर्थप्रदान, उपधान, तप, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग इत्यादि कियाएँ जो कुल में चली आती हों वे उसी प्रकार चलती रहें, इस प्रकार के धर्म के प्रवर्त्तक कुल स्थिवर ही होते हैं।

६ गणुधर्म—श्रनेक कुलों का जो समूह है, उनका जो परस्पर सम्वन्ध है उस सम्बन्ध की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो रही है तो उस को गणु-धर्म कहते हैं। यद्यपि गए। शब्द समृह का वाची है तथापि रूढि से यह शब्द श्रनेक स्थानों में व्यवहत हो रहा है। श्राचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पाठ से निश्चित होता है कि - पहिले समय में गणधर्म का श्रति अचार था। क्योंकि-वहां जिस स्थान पर जो राजाओं की गणना त्राती है उस स्थान पर साथ ही यह पद पढ़ा गया है कि—"गणराज" जो गण की सम्मति से राजा हुआ हो, उसे गणराज कहते हैं अर्थात् जिस प्रकार आज कल अमेरीकादि देशों में ''गणराज'' पद की स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्व काल में दािच्यात्य भारत में भी वहुत से व्यक्ति गणराज पदास्त् होते थे । जैसेकि – निरया-वली सूत्र में लिखा है कि - नवमल्ली जाति के राजे और नवलच्छी जाति के राजे काशी श्रौर कोशल देश पर गणराज करते थे। प्रजा की सम्मति-पूर्वक उन व्यक्तियों को राजसिंहासनारूढ किया जाता था, फिर वे नियत ् समय तक प्रजा शासन करते थे, श्रौर उनकी श्राज्ञा प्रजा सम्यक्तया पालन करती थी। परन्तु वह आज्ञा नियत समय तक ही रहती थी। गणराज प्रजा की सम्मति से इस प्रकार होते थे, जिस प्रकार आजकल मेम्बर चुने जाते हैं। तथा जब हम इस से छोटे पत्त में त्राते हैं, तब गण्राज एक छोटे से देश में पाते हैं, जैसेकि-जो छोटे २ कुलों का एक समूह होता है उसी को गण कहते हैं, फिर सब की सम्माति से जो उस गण का नेता चुना जाए उसी का नाम गणराज पड़ता है, जिसे आज कल लोग प्रधान (प्रेजीडेएट) कहते

दिन प्रतिदिन अभ्यद्य होने लग जाता है। अतः गण्धर्म के नियम गण् स्थविरों को सचार रूप से वनाने चाहिएं। धर्म पत्त के लिहाज़ से देखा जाय-तो गण साध्यों के समृह का नाम है, उसका जो धर्म (समाचार) है उसी का नाम गणधर्म है क्योंकि-साधुओं के गण में आचार्य, उपाध्याय, गणी. गुणावच्छेदक, प्रवर्त्तक और स्थविर ये छः पदघारी व्यक्तियां होती हैं. और भली प्रकार गण की रचा वा विशुद्धि करते रहना इन का कर्तव्य होता है। जैसेकि-१ आचार्य का कर्तव्य होता है कि-गच्छ की भली भांति रज्ञा करते हए गण में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, श्रौर वलवीर्या-चार की बृद्धि करता रहे। ज्ञानाचार-ज्ञान की बृद्धि करना, दर्शनाचार-सम्यक्त की विशुद्धि के उपाय सीखने वा सिखलाने, चारित्राचार-चारित्र की विश्रद्धिगण में करते रहना, तपाचार-गण में तपःकर्म का प्रचार करना श्रौर वलवीर्याचार-तप संयम में पुरुपार्थ करना। २ उपाध्याय का कर्तव्य है कि गणवासी भिज्ञ में को सूत्र और अर्थ प्रदान कर विद्वान वनाना, जिस प्रकार होसके गच्छ में विद्या प्रचार करना। ३ गणी-गच्छ की क्रियाओं का निरी-चल करना गर्णा का कर्तव्य है, यदि सुभ क्रियाएँ होरही हों तो उन के कर्तात्रों को धन्यवाद देनाः यदि अग्रभ होरहा हो तो उनके कर्ताओं को शिक्षित करना। मुनियों को साथ लेकर देश और विदेश से गण के योग्य सामग्री का संपादन करना गणावच्छेदक का कर्तव्य है जैसेकि-चस्त्र,पात्र तथा ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि जिस के कारण गण सुरिचत रहसके और गण में किसी भी उप-करण की बटिन रहे। ४ प्रवर्त्तक—श्रपने साथ के रहनेवाले मुनियों को श्राचार गोचार में प्रवृत्त कराना तथा जब किसी स्थान पर सुनि-सम्मेलन श्रादि होजाय तो उस सम्मेलन में मुनिया की श्राहार पानी से रज्ञा (सेवा) करना और वैयावस्य में दत्तचित्त रहना। ६ स्थविर का कर्तव्य है कि—जो आत्माएँ धर्म से पतित होरही हों उनको धर्म में स्थिर करना तथा जिन्होंने प्रथम धर्म के स्वरूप को नहीं जाना है उन श्रात्माश्रों को धर्म पथ में ब्राह्ड करना और उनको उस धर्म में भियर करना। यद्यपि एक 'गल्घर' उपाधि भी होती है, परन्तु वह श्री तीर्थंकर देव के विद्यमान होने पर हीं होती है। क्योंकि-जो तीर्थंकरदेव का मुख्य शिष्य होता है उसे ही वड़ा गणधर कहते हैं। अतः धार्मिक गरा में जो उपाधिधारी मुनि हों उन्हें योग्य है कि-वे गरा में इस प्रकार के नियमों की संयोजना करें जिससे गए में ज्ञान दर्शन और चारित्र का वृद्धि होती रहे। तथा गच्छवासी मुनि शांतिपूर्वक संयम वृत्ति की आरा-धना कर सुगति के अधिकारी वनें। कारण कि-गण स्थविरों की योग्यता ं इसी वात में पाई जाती है कि गए सुराचित होता हुआ उन्नतिशाली वन सके

हैं । सारा गणु उस प्रधान की श्राक्षा पालन करता रहता है। श्रीश्रमण् भगवान् महावीर स्वामी ने जव आनन्द गृहस्थ को आवक के १२ नियम धा-रण करवा दिये, तव आनन्द आवक ने श्री भगवान् से पार्थना की कि-इन गृहीत नियमो को मैं छः कारणों के विना यत्न पूर्वक पालन करूंगा। उन्हीं छः कारणों में एक कारण"गणाभिश्रोगेणं" गणाभियोग लिखा है श्रर्थात् किसी कारण से मुक्ते यदि 'गण' कहें वा'गण पति'कहें तो मुक्ते वह कार्य करणीय होगा परन्तु मेरा गृहीत नियम खंडित नहीं समक्षा जायगा। कारण कि-उस कृत्य-को 'गए' करवा रहा है वा गएराज की आज्ञा से मैं वह कार्य कर रहा हूं इत्यादि । इस कथन से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है-कि पूर्व काल में गण वा गणराज का किस प्रकार चारु प्रवन्ध चलता था? धार्मिक छत्यों के घारण करते समय भी गणधर्म का श्रवश्य ध्यान रक्खा जाता था। साथ ही इस वात का भी विशेष ध्यान रक्खा जाता था कि-हमारे गण मे किसी कारण से फूट न पड़ जाय जिस के कारण गणधर्म का फिर सन्धान करना कठिन होजाए । कारणुकि-गणुधर्म में विघ्न उपस्थित करना तो सुगम है परन्त-जय गण में फूट पड़ जाती हैं तब गण का सुधार होना श्रति कठिन हो जाता है. श्रतः गण में परस्पर वैमनस्यभाव उत्पन्न नहीं करने चाहिएं। जिस प्रकार नियमों द्वारा गण सुरित्तत रह सके, प्रत्येक व्यक्ति को उसी विचार में रहना चाहिए। गण शब्द का ही अपभ्रंश आजकल वरादरी शब्द प्रचलित होरहा है, गणस्थविर के नाम पर चौधरी शब्द व्यवहृत होरहा है। श्रतएव वही वरा-दरी ठींक काम कर सकती है जिसके चौधरी दच और वरादरी की उन्नति-शाली बनाने में दत्तचित्त होकर काम करें। क्योंकि-जब गए (बरादरी) गए स्थविर (चोधरी) के वश में होगी वा माला के मिएयों के समान एक सूत्र में श्रोतप्रोत होगी तव जो गण में श्रापत्तियां होंगी स्वयमेव शान्त होजायेंगी। जिस प्रकार माला की मिएयें (मणके) एक सूत्र में श्रोतप्रोत होकर स्मरण में सहायक होते हुए देवताओं का आद्वान कर लेती हैं वा परमात्म-पद की प्राप्ति करा देती हैं, उसी प्रकार गण का ठीक प्रकार से संगठन अनेक प्रकार के कप्टों से विमुक्त करके सुख और शांतिकी प्राप्ति कराने लग जाता है। ब्यव-हार पन्न में संगठन को देखकर प्रतिकल व्यक्तियां अपने आप वैरसाव को छोड़ कर उन से मेल करने लग जाती हैं। तथा जो काम राजकीय सम्बन्धी हों उन्हें गणस्थविर सुख पूर्वक करा सकते हैं। धार्मिक कार्य भी गण स्थविर वड़ी शांति पूर्वक कराते हुए नगर वा देश में धर्म-उद्योत कर सकते हैं। प्रतएव सिद्ध हुन्ना कि-कुल धर्म ठीक होजाने पर गण धर्म भी भलीप्रकार चलसकता है, गणधर्म ठीक होजाने से गण में शांति श्रौर परस्पर प्रेम का सर्वप्रकार 'से

क्योंकि-धार्मिक गण की उन्नात को देखकर वहुत से भव्य जीव धर्म पथ में श्रारूढ़ होजाते हैं । गणवासी मुनियों की भिनत और उन पर उनकी श्रदा हु होजाती है। मुनि भी कलह आदि कृत्यों से हुट कर धर्म प्रचार में लग जाते हैं। जिस प्रकार लौकिकगण अपनी सर्व प्रकार से उन्नति करता हुआ लौकिकसुख की प्राप्ति कर लेता है उसी प्रकार धार्मिकगण भी धार्मिक उन्नति करता हुआ निर्वाणपद को प्राप्त कर लेता है। सो इसी का नाम गणधर्म है। सारांश इतना ही है कि-गणस्थविरों का कर्तव्य है कि वे जिस प्रकार होसके दृद्य, क्षेत्र,काल श्रौर भाव के श्रृनुसार नव्य नियमों के श्रृनुसार गच्छ के। उन्न-तिशाली बनाने की चेष्टाएँ करते रहें। जिस प्रकार कालचक परिवर्तनशील माना गया है उसी प्रकार गणधर्मादि के नियम भी देशकाला जुसार नव्य वनाए जाते हैं। जिसप्रकार कुलकरों की नीति काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है. उसीप्रकार गणस्थविर भी कालानुसार अपने गण की रक्ता के लिये नृतन से नृतन नियम निर्माण करते रहते हैं। स्मृति रहे कि-उस नियमा-वली में मर्यादित धर्म को नृतन रूप दिया जाता है निक धर्म का व्यवच्छेद ही किया जाता है जैसेकि-श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भगवान ब्रजि-तनाथ तीर्थंकर से लेकर भगवान पार्श्वनाथ पर्यन्त जो चार महावत चले आते थे. उन्हें समय को देखकर पांच महावत का रूप देदिया, निक सर्वधा उनको व्यवच्छिन्न करदिया। मनुष्यों की बुद्धि आदि कालचक्र के अनुसार हुआ करती है, श्रतः उसी के श्रनुसार उस समय के स्थविर ठीक व्यवस्था वांध लेते हैं। सो उसी व्यवस्था का नाम गणधर्म है।

७ सङ्घर्मः—जिस प्रकार कुलों के समूह का नाम गण्धर्म होता है उसी प्रकार जो गणों का समूह है, उस को संघ कहते हैं, उस संघ को सुराज्ञित रखने वाले संघ स्थिवर कहलाते हैं, वे उस प्रकार के नियमों की संयोजना करते रहते हैं, जिससे संघ धर्म मली प्रकार से चलता रहे। कारण कि-संघ धर्म के ठीक होजाने से सर्व प्रकार की व्यवस्था ठीक वनी रहती है। जिस प्रकार कुलधर्म का सुधार गण् धर्म के आश्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार गण् धर्म का अभ्युद्य संघ धर्म के आश्रित होजाता है। इस कथन से यह भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग संगठन करना चाहते हैं, वे जब तक कुलधर्म और गण्धर्म की व्यवस्था ठीक न करलें, तब तक उनका राष्ट्रीय संघ हता नहीं पकड़ सकता। अपरंच राष्ट्रीय संघ उसी समय ठीक होसकता है जब कि उसके अवयव रूप कुलधर्म और गण्धर्म भली प्रकार संगठित होजाएँ क्योंकि-जैसे पुरुष के सर्व अवयवों में दो आंखें प्रधानता रखती हैं, उसीप्रकार संघधर्म के उकत दोनों धर्म प्रधान अंग हैं। क्योंकि-शरीर के चाहे कितने

ही अवयव सुरक्ति न रह सकें, परन्तु आंखों के सुरक्तित रहने पर उन अवयवों का भली प्रकार प्रतिकार किया जा सकता है । ठीक इसी प्रकार संघधर्म के स्थाविरों के साथ यदि कुलुर्धम के स्थाविर और गणुर्धम के स्थाविर भली प्रकार सिम्मलित हो जायं तथा परस्पर तीनों स्थविरों की सम्मति मिल जाय वा परस्पर नियमों में उनका वैमनस्यभाव उत्पन्न न हो या कुल धर्म के स्थ-विर और गण धर्म के स्थविर भली प्रकार अपना पन्न त्यागकर संघ धर्म के स्थविरों की आज्ञा पालन करें. तो दिनमतिदिन संघधर्म अभ्यदय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि -"संघधर्म" शब्द की वृत्ति करने वाले लिखते हैं "संघधर्मा-गेष्टिसमाचारा." अर्थात् संघ धर्म उसका नाम है जिस की उन्नति के उपायों का अन्वेषण ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्रस्थविर, प्रशास्तस्थविर कुलस्थविर श्रौर गणस्थविर एकत्र होकर करें तथा उक्त धर्मों को सराज्ञित रखने के लिये देशकालानुसार नियमों की संयोजना करें। जिस प्रकार संघर्धम के मुख्य अवयव कुलस्थविर श्रीर गणस्थविर पूर्व लिखे जा चुके हैं, ठीक उसी प्रकार संघर्धम के मुख्य अवयवरूप राष्ट्रस्थिवर तथा अन्य स्थ-विर भी है। कारणकि-यावन्मात्र धर्म ऊपर कथन किये जा चुके हैं, श्रीर याव-न्मात्र उनके स्थविर प्रतिपादन किये गये हैं. उन सवका एक नियत समय पर एकत्र होना फिर परस्पर देशकालाजुसार उक्त धर्मों के नियमों पर विचार करना, इतना ही नहीं ऋषित सर्वधमीं की दशाओं का अन्तरंग दृष्टि से श्रवलोकन करना, उनकी वृद्धि और हानि की श्रोर ध्यान देना, सब की सम्मति के अनुसार वा वहुसम्मति पूर्वक प्रस्ताव पास करना इत्यादि को भी संघधम कहते हैं। जिस प्रकार जैनमत में समयानुसार कुलकर जगत् की वा कर्मभूमियोंकी व्यवस्था ठीक वांधते आए है, उसी प्रकार परमत में स्मृतिकार भी देशकालानुसार नियम बांधते रहे हैं। परन्त उन स्मृतिकारों ने विशेष दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। क्योंकि-प्रायः उनकी स्मृतियों मे भच्याभच्य पर विशेष विचार नहीं किया गया। कड्यों ने तो श्रतिथिसत्कार में पर्शेवध भी लिख डाला है, तथा श्रन्य कई प्रकार से

पितर, देवता और श्रितिथ इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे। कारण कि-मनु का यह वचन है कि-मधुपर्क में यज्ञ में पितर और देवताओं के निमित्त जो कर्म हैं, उन में पशु की हिंसा करे,

१ वशिष्टस्मृति के चतुर्थाध्याय में लिखा है कि—पितृदेवतातिथि पूजाया पशुं हिंस्यात् । मधुपकें च यशे च पितृदेवतकर्मिण । अत्रैव च पशुं हिंस्याजाम्यत्यव्रवी-न्मनुः ॥ नाकृत्वा आणिना हिंसा मासमुत्पद्यते कवित् ॥ न च आणिवधः स्वर्गस्तस्माद्यागे ववे।ऽवधः । अशिष ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महो चं वा महा जं वा पचेदेवमस्या-तिथ्यं कुर्वतीति ॥

मांस-भक्त का विधान करिंद्या है। इसीलिये वे स्मृतियां श्राधुनिक समय में विचारशील व्यक्तियों के सम्मुख उपहास का पात्र वन रही हैं। परन्तु जैन-कुलकरों के नियमों में यह वात नहीं देखी जाती। साथही जैन-शास्त्रकारों ने यह भी कथन कर दिया है कि देशकालानुसार धार्मिक श्रंग को ध्यान में रखते हुए नियम निर्माण कर लेने चाहिएं।

जिस प्रकार राष्ट्रीय संघधम-प्रचार देश का अभ्यदय करने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार धर्म पच्च में श्रीसंघ अपने पवित्र नियमों से श्रीसंघ का अभ्यदय करने वाला होता है। क्योंकि-वृत्तिकार लिखते हैं कि-"श्राईताना वा गण-समदाय रूपश्चतुर्वशों वा संघस्तद्धर्माः तत्समाचार "इसका भावार्थ यह है कि-श्राजिनेन्द्र भगवानने चार प्रकार का संघ वर्णन किया है जैसेकि-साधु, साघ्वी, श्रावक श्रोर थ्राविका । इन्हीं चारों के समूह का नाम श्रीसंघ है । सो जब चतुर्विध संघ के स्थविर एकत्र होकर संघ के अभ्युदय के नियम निर्माण करें और उन्हीं नियमों के आधार पर श्रीसंघ अपने ज्ञान दरीन और चारित्र की बृद्धि करता रहे,उसी को संघधर्म कहते हैं। श्रीसंघ का श्रपमान करने वाला व्यक्ति दुर्लभवोधि. कर्म की उपार्जना करता है। जिस प्रकार दुर्लभवोधिकर्म की उपार्जना की जाती है, ठीक उसी प्रकार श्रीसंघ की स्तृति करने वाला व्यक्ति-स्नुलभवोधि-कर्म की उपार्जना करता है जिसके माहात्म्य से फिर वह जिस योनि में जायेगा उसी में स़लभता से उसे धर्म प्राप्ति हो जायगी। अतएव धर्मप्राप्ति श्रौर वोधि वीज की इच्छा हो तो श्रीसंघ का श्रविनय कदापि नहीं करना चाहिए। श्रिपित श्रीसंघ की श्राज्ञा पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। विचार कर देखा जाय तो यह क्या ही संदर विधान है कि-साधुगण, मुख्य २ स्थविर, ऋार्यायें, गणु की मुख्य २ प्रवर्तनिकायें, श्रावक, गणके मुख्य २ स्थविर, श्रावक इसी प्रकार श्राविकार्ये, गणकी मुख्य २ स्थविरा और श्राविका किसी एक मुख्य स्थान पर एकत्र होकर धर्माम्युदय के मार्गों का अन्वेषण करें उसी के अनुसार प्रवृत्ति करायें, इसी को शास्त्रकार संघधर्म कहते हैं। नंदीसूत्र के आरम्भ की कतिपय गाथाओं में श्रीसंघ की उपमा द्वारा स्तृति की गई है, जिस में श्रीसंघ को चन्द्रमा और सूर्य

तों कुछ दोष नहीं है। अन्यथा हिंसा न करे। विना प्राशियों की हिंसा किये मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता। प्राशियों की हिंसा मी स्वर्ग की देने वार्ला है। इस कारण याग यज्ञ में जो प्राशियों की हिंसा होती है वह हिसा नहीं है। हिसा किये विना स्वर्ग नहीं मिल सकता, ब्राह्मण या चित्रय अभ्यागत घर में आये हों तो उनके लिये वड़ा वैल या वड़ा वकरा पकावे, इस प्रकार आतिथ्य करने का विधान लिखा है।

सं उपमा देकर अलंकृत किया गया है, जैसे कि-

तव संजम मयलंछण श्राकिरियराहुग्रहदुद्धरिसनिच्चं । जय संघचन्द ! निम्मल सम्मत्त विसुद्ध जोएहागा ॥

वृत्ति-तपश्च संयमश्च तपःसंयमं समाहारो द्वन्द्वः तपःसंयममेव मृगलाञ्छनं-मृगरूपं चिह्नं यस्य तस्यामंत्रणं, हे तपःसंयममृगलाञ्छन ! तथा
न विद्यंतेऽनभ्युपगमात् परलोकविषया क्रिया येपां ते श्रक्रिया-नास्तिकाः त
एव जिनप्रवचनशशाद्ध प्रसनपरायण्यवाद्वाहुः तस्य मुखमिवाक्रियराहुमुखं तेन
दुष्प्रधृष्यः-श्रनिभवनीयः तस्यामंत्रणं हे श्रक्रियराहुमुखदुष्प्रधृष्य!
संघश्चन्द्र इव सङ्घचन्द्रः तस्यामंत्रणं हे संङ्घचन्द्र! तथा निर्मलं-मिथ्यात्वमलरहितं यत्सम्यक्त्वं तदेव विश्रद्धा ज्योत्स्ना यस्य स तथा "शेषाद्वे" ति कः
प्रत्ययः, तस्या मंत्रणं हे निर्मलसम्यक्त्वविश्रद्धज्योत्स्नाक ! दीर्घत्वं प्रागिवप्राञ्चतलक्त्णाद्वसेयम्, "निञ्चं" "नित्यं" सर्वकालं "जय" सकलपरदर्शनतारकेभ्योऽतिशयवान् भव, यद्यपि भगवान् सङ्घचन्द्रः सदैव जयन्
वर्त्तते तथाऽपीत्थं स्तोतुरभिधानं कुश्रलमनोवाक्षायमवृत्तिकारण्मित्यदुष्टम् ॥ पुनरपि सङ्घस्यैव प्रकाशकतया सूर्यक्षपकेण स्तवमाह—

भावार्थ-हे तपःसंयम मृगलाञ्छन वाले ! हे ऋक्रियराहुमुखदुष्प्रधृष्य ! हे संघचन्द्र !हे निर्मल विशुद्ध ज्योत्स्ना के धारण करने वाले ! तेरी सर्वदा जय हो। इस गाथा का सारांश इतना ही है कि-स्तृतिकार ने श्रीसंघ को चन्द्र की उपमा से संवोधित किया है। जैसे किन्हे संघचन्द्र! जिस प्रकार चन्द्र को सूग का लाव्छन होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीसंघ रूपी चन्द्र की तपःसंयम रूपी मग लाञ्छन है। इसी लिये इस का यह त्रामंत्रण किया गया है कि-हे तपः संयम रूप सुग के लाञ्छन वाले ! फिर जिन की परलोक विषय किया नहीं रही ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, वेही जिनप्रवचन रूप चन्द्र के होने से राह के समान हैं उन से जो पराभव करने योग्य नहीं है । श्रतः श्री संघ के लिये यह त्रामंत्रण किया गया है कि-हे त्रकिय राहु मुखद्खध्य ! तथा जिस प्रकार चन्द्र निर्मल होता है ठीक उसी प्रकार भिश्यात्वरूप मल से रहित जो सम्यक्त्व है, वही उस संघ रूप चन्द्र की विशुद्ध ज्योत्स्ना (चांदनी) है। इसीलिये यह श्रामंत्रण किया गया है कि-हे निर्मल सम्यक्त्व विशुद्ध ज्योत्स्ना वाले संघ चन्द्र ! तू सदैव काल जय करने वाला हो । यद्यपि भगवान संघ चन्द्र सदैव जय कर्ता होकर ही वर्त रहा है, तथापि यहां पर स्तृति करने वाले के मन वचन और कार्य कुशल प्रवृत्ति रूप होनेसे इस कथन से कोई आपत्ति रूप दोप नहीं है।

श्रव फिर भी संघ की प्रकाशकता होने स स्तुतिकार सूर्य की उपमा से संघ की स्तुति करते हैंं−

परितित्थिय गह पह नासगस्स तवतेयदित्तेलसस्स नाणुज्जोयस्स जए भइं दमसंघद्धरस्स ॥१०॥

वृत्ति—परतीर्थिकाः—कपिलकणभन्नान्तपाद् — सुगतादिमतावलिम्बनः त एव ग्रहाः तेपां या प्रमा-एकैकदुर्नयाभ्युपगमपरिस्फूर्तिलन्नणा तामनन्त-नयसङ्गुलप्रवचनसमुत्थविशिष्टञ्जानभास्करप्रमावितानेन नाशयित-श्रपन्यतीति परतीर्थिकग्रहप्रभानाशकः तस्य तथा तपस्तेज एव द्शा-उज्ज्वला लेश्या—भास्वरता यस्य स तथा तस्य तपस्तेजोदीप्तलेश्यस्य, तथा ज्ञानमेनेवोद्योतो—वस्तुविषयप्रकाशो यस्य स तथा तस्य ज्ञानोद्योतस्य 'जगित' लोके भद्रं कल्याणं भवत्विति शेषः, दमः—उपशमः तत्प्रधानः सङ्घः सूर्यद्व सङ्घसूर्यः तस्य दमसङ्घसूर्यस्य ॥

भावार्थ-कपिल कग्रभन्न अन्तपाद सुगतादि मतावलम्बी रूप जो प्रह हैं, उनकी जो एक एक दुर्नय के प्रहण करने हारी प्रभा है उस प्रभा को अनन्तनय रूप प्रवचन से विशिष्ट ज्ञानभास्कर की प्रभा द्वारा परती-थिंक रूप ग्रहों की प्रभा को नाश करने वाले तप रूप तेज से जिसकी दीव लेश्या (प्रभा)है उस श्रीसंघ की, तथा जिसका ज्ञान ही उद्योत है अर्थात अपने शान रूप प्रकाश से वस्तुत्रों के प्रकाश करने वाले उनका लोक में कल्याण हो । जिस में उपशम प्रधानहै, सो श्रीसंघ सूर्य-भास्करवत् जो प्रकाश करने वाला है, उस दम संघसूर्य की जय हो। इस गाथा का सारांश इतना हो है कि-जिस प्रकार प्रहों की एकदेशी प्रभा के नाश करने वाला सूर्य है, ठीक उसी प्रकार श्रीसंघरूप सूर्य पाखंडमत की प्रभा के नाश करने वाला है तथा जिस प्रकार सूर्य दीप्तलेश्या वाला है, उसी प्रकार श्री संघद्धप सूर्य तपःतेज से दीप्त (उज्ज्व-ल) लेश्या वाला है, वा जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाश से अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है ठीक उसी प्रकार श्रीसंघरूप सूर्य श्रपने सम्यग् ज्ञान द्वारा लोक में प्रकाश करने वाला है। श्रतः संघरूपसूर्यजगत् में कल्याण के करनेवाला होताहै। साथ ही श्रीसंघ में उक्तसूर्य से एकविशेषण विशेष पाया जाताहै। जैसेकि-श्रीसंघ में कषायों का उपशम करना यह गुण विशेष है। श्रतः उस दमसंघसूर्य की सदा जय हो अर्थात् असिंघ रूप सूर्य सदा ही अपने सम्यग् ज्ञान द्वारा जगत् में प्रकाश करता हुआ जय करता रहे। सो जिस प्रकार धर्म पन्न में श्रीसंघ अनेक शुभोपमाश्रों को घारण किये हुए रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय संघ भी सर्वत्र देशों में न्याय मार्ग का प्रचार करता हुत्रा सदैव काल कल्याण

करता रहता है, परन्तु इस वात को ठीक स्मरण रखना चाहिए कि-जव तक ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, कुलस्थविर, वा गगुस्थविर राष्ट्रीय स्थविरों के साथ सहमत न होंगे. तव तक संघस्थविरों के उत्तीर्ण किए हुए प्रस्ताव सर्वत्र कार्य-साधक नहीं हो सकते। इस कथन से यह तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि संघधर्म और संघस्थविरों की कितनी आवश्यकता है ? इस लिये संघधमं की संयोजना भली प्रकार से होनी चाहिए। इसीलिये सूत्र-कर्ता ने दश स्थविरों की गणना में एक तरह के "पसत्थारथेरा" "प्रशात-स्थिवरा" लिखे हैं, उनका मुख्य कर्तव्य है कि-वे उक्त धर्मी का श्रपने मनोहर उपदेशों द्वारा सर्वत्र प्रचार करते रहें। जैसे कि-"प्रशासति-शिच्चयन्ति येते प्रशास्तारः धर्मे।पदेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात् स्थविरारचेति प्रशातस्थविरा "क्यों कि-प्रशात-स्थावर प्राणीमात्र के शुभाचितक होते हैं। इसीलिये वे अपने पवित्र उपदेशों हारा प्राणीमात्र को धर्म पत्त में स्थिरीभृत करते रहते हैं। कारण कि-नियम पूर्वक की हुई कियाएँ सर्वत्र कार्य-साधक हो जाती हैं, किन्त नियम रहित कियाएँ विपत्ति के लाने वाली वन जाती हैं, जिस प्रकार धूमशकटी (रेलगाड़ी) अपने मार्ग पर ठीक चलती हुई अभीष्ट स्थान पर निर्विघता पूर्वक पहुंच जाती है, टीक उसी प्रकार स्थाविरों के निर्माण किये हुए नियमें। के पालन से आतमा व्यभिचारादि दोपों से वचकर धर्म मार्ग में प्रविष्ट होजाता है। जिस का परिणाम उस आत्मा को उभय लोक में सुखरूप उपलब्ध होता है। क्योंकि-यह वात भली प्रकार से मानी गई है कि-म्राहार की शुद्धि होने से व्य-बहार शृद्धि होसकती है। सो यावत्काल पर्यन्त श्राहार की शृद्धि नहीं कीजाती नायत्कालपर्यन्त व्यायहारिक श्रन्य क्रियाएं भी शुद्धि को प्राप्त नहीं होसकतीं। श्रतएव इन सात स्थिवरों का संकेप मात्र से स्वरूप कथन किया गया है, साथ ही सात ही प्रकार के धर्म भी वतला दिये गए हैं, सो स्थविरों को योग्य है कि-वे अपने ब्रह्ण किये हुए पवित्र नियमों का पालन करते हुए प्राणी मात्र के हि-तैपी वनकर जगत के हिंतपी वन ।

उतिश्री─्वनतत्त्वक्रछिक।विकास स्वय्यवर्णनातिमका तृतीया क्षिका समाप्ता ।

अथ चतुर्थी कलिका

सुझ पुरुषो ! पिछुले प्रकरणों में सात धर्मों का संत्तेपता से वर्णन किया गया है, जिसमें लोकिक वा लोकोत्तर दोनों प्रकार के धर्म श्रोर स्थविरों की नंत्रेप रूप से व्याख्या की गई है क्योंकि-यदि उन धर्मों की विस्तार पूर्वक व्याख्या लिखी जाती तो कतिषय महत् पुस्तकों की संयोजना करनी

पडती। जैसेकि-गण्धर्म वा राष्ट्रीयधर्म की व्याख्या सहस्रों स्रोकों में की जासकती। है पुरुषों की ७२ कलाएँ श्रौर स्त्रियों की ६४ कलाएँ तथा जो १०० प्रकार के शिल्प कर्म हैं वे सब राष्ट्रीय शिचा में ही लिये जासकते हैं। शिचा पद्धति का क्रम भी प्रशास्त्रस्थिवरों द्वारा नियत किया हुआ होता है. परंच वे कम देशकालानुसार ही निर्माण किये जाते हैं अतएव उक्त विषय का इस स्थल पर केवल दिगृदर्शन ही कराया गया है न कि विस्तार। समृति रहे ये सब लौकिक धर्म श्रोर लौकिक मार्ग को ही ठीक कर सकते हैं, नत परलोक को। परन्त श्रव--केवल उन दो धर्मों का वर्णन किया जाता है, जिन के धारण वा पालन करने से आत्मा अपने जीवन को आदर्श रूप वनाता हुआ सुगति का अधिकारी वन जाता है। इतना ही नहीं किन्तु अनेक भन्य प्राणियों को सुगति के मार्ग पर ब्रारूढ करके यश का भागी भी वनता है। क्योंकि-यावन्मात्र संसारी पदार्थ हैं वे सब ज्ञाण विनश्वर है। श्रतः उनका ज्ञाण २ में पर्याय परिवर्त्तन होता रहता है. पदार्थों का जो पूर्व चल में पर्याय होता है वह उत्तर चल में देखने में नहीं त्राता है, सो जब पदार्थों की यह गति है तो उन में कीन ऐसा वुद्धिमान् है, जो अत्यन्त मूर्जिञ्चत होकर इस पवित्र जीवन को व्यर्थ खो देवे ? इस लिये वे भव्य श्रात्माएँ जिनका श्रव कथन किया जायगा उन दोनों धर्मों का अवलम्बन करते हैं। जैसेकि-

 सुयधम्मे-श्रुतधर्म के द्वारा प्राणी जीव श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राश्रव, संवर, वंघ और मोक्त के स्वरूप को भली भांति जान सकता है। वास्तव में धर्म शब्द की ब्युत्पत्ति भी यही है, जिसके द्वारा दुर्गति में पतित होते हुए जीव सुग ति में प्रविष्ट हो सकें। श्रुतधर्म की बृत्ति करने वाले लिखते हैं कि-"श्रुतमेव श्राचारादिकं दुर्गति प्रपतज्जीवधारगात् धर्मः श्रुतधर्म ["] यह वात सिद्ध है कि-पदार्थों के स्वरूप को भली भांति जानकर ही श्रात्मा को हेय (त्यागने योग्य) क्षेय (जानने योग्य) तथा उपादेय (ब्रह्ण करने योग्य) पदा-थीं का वोध होसकेगा। इस लिये सर्व धर्मों से बढ़कर श्रुतर्धम ही मानागया है। इसी के ऋाधार से अनेक भव्य प्राणी ऋात्म-कल्याण कर सकते हैं । यावन्मात्र पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, वे सर्व अतज्ञान के ही माहात्म्य को प्रकट करती हैंया यों कहिये कि वे सव पुस्तकें श्रुतज्ञान ही हैं। क्योंकि-वेश्रुतज्ञान के प्राथमिक कारणीभृत हैं। अनुयोगद्वारसुत्र में लिखा है कि-"द्व्वसुयंपत्तपोत्थयिल-हियं" अर्थात्-द्रव्य श्रुतपत्र श्रीर पुस्तक पर लिखा हुश्रा होता है, सो उसको पढ़ते ही उपयोग पूर्वक होने से वे ही भाव श्रत होजाते हैं। इस कथन से यह भी सिद्ध होजाता है कि-प्रत्येक व्यक्ति अतधूर्म की प्राप्ति के लिये यथावसर स्वाध्याय करने का अवश्यमेव अभ्यास करें, यदि स्वाध्याय न कर सकता हो

तो विद्वान् श्रीर श्रनुभवी पुरुषों के पास पहुंच कर सूत्र के श्रथीं का श्रवण् करे। क्योंकि जिन श्रात्माश्रों ने श्रव्यक्तान संपादन नहीं किया है, वे श्रुत के श्रर्थ-श्रवण से श्रपना वा पर का कल्याण कर सकते हैं। तथा च पाटः--

दुविहे धम्मे पं०तं-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव, सुयधम्मे दुविहे पं०तं सत्तसयम्धमे चेव अत्थसयधम्मे चेव ॥

ठाणागसूत्र स्थान २ उद्देश्य १ ॥

वृत्ति-दुर्गतो प्रपतंतो जीवान् रुण्दि सुगतौ च तान् धारयतीति धर्मः, थ्रुतं द्वादशांगं तदेव धर्माः श्रुतधर्माः। चर्यते आसेव्यते यत् तेन वा चर्यतेग्यते मोज्ञ इति चारित्रं—मूलोत्तरगुण्कलापस्तदेव धर्मश्रारित्रधर्मा इति। 'सुयधर्मो' इत्यादि स्ट्यन्ते स्चयन्तेयाऽर्था श्रानंनति स्त्रम् सुस्थितत्वेन च्यापित्वेन च सुष्ट्रस्तत्वाद्वा स्क्रं, सुप्तमिव वा सुप्तम्, श्रव्याख्यानेनाप्रवुद्धावस्थन्वादिति, भाष्यवचनं त्वेवं 'सिञ्चिति खरइ जमत्थं तम्हासुत्तं निरुत्तविहिणा वा। स्प्रद् सवति सुव्यइ सिव्यइ सरप् वेजण्डत्यं॥ १॥ श्रविवरियं सुत्तंविव सुद्धिय वा वित्तश्रो सुबुत्तं ति ॥ श्रयंतेऽधिगम्यतेऽर्थ्यते वा याच्यते वुभुत्सुभिरित्यर्थोन्व्याख्यानमिति, श्राह च-जा सुत्ताभिणाश्रो सो श्रत्थो श्रज्जप् य जम्हत्ति'॥

भावार्थ-श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्रमें दो प्रकार से प्रति-पादन किया है, जैसेकि-श्रुतधम और चारित्रधम फिर श्रुतधम भी दो प्रकार से वर्णन किया है, जैसेकि सूत्रश्रुतधम श्रीर अर्थश्रुतधम । दुर्गति मे पड़ते हुए प्राणी को जो उठाकर सुगति की श्रोर खींचता है, उसी का नाम धर्म है श्रीर द्वाद-शाझ रूप श्रुत का जो पठन पाठन करना वा कराना है उसे श्रुतधम कहते हैं तथा जिस के श्रासवन वा जिसके द्वारा मोच प्राप्त किया जाए उसे चारित्र धर्म कहते हैं वही मुलोचरगुण्कियाकलाएक धर्म भी है।

सूत्र शब्द की ब्युत्पित्त इस प्रकार की जाती। जैसे सूत्र में माला के मणके परोये हुए होते हैं, उसी प्रकार जिस में अनेक प्रकार के अर्थ ओतप्रोत होते हैं, उसे सूत्र कहते हैं तथा जिस के द्वारा अर्थों की सूचना की जाती है वह सूत्र है। जो भली प्रकार कहा हुआ है, उस का नाम सूक्ष है, प्राकृत भाषा में सूक्ष शब्द का रूप भी 'सुत्त' ही वनता है। जिस प्रकार सोया हुआ पुरुप वार्तालाप करने पर विना जागृत हुए उस वार्ता के भाव से अपरिचित रहता है ठीक उसी प्रकार विना व्याख्या पढ़े जिस का वोध न होसके उसे सूत्र कहते

१ पततो रचाति सुगतौ च धत्ते इति

२ सिञ्चित च्तरित यस्माद्धं तस्मात् स्त्रं निरुक्तविधिना वा सुचयित श्रवित श्रूयते सि-च्यते स्मर्यते वा येनार्थः ॥१॥ श्रविवृतं सुप्तमिव सुस्थितन्यापित्वात् सूक्तमिति ॥

३ यः सूत्राभिप्रायः सोऽथें।ऽर्यते च यस्मादिति ।

हैं। एवं जिस से अर्थ निकलता हो, जो अर्थों की सूचना करता हो, अर्थ को देता हो वा जिस के द्वारा अर्थ जाना जाता हो, अर्थ स्मरण किया जाता हो, श्रर्थ को सीता हो उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र के श्रिमिश्रय का नाम अर्थ है अर्थात् जिस के द्वारा पदार्थी का पूर्णतया बोध होजावे वह अर्थ कहलाता है सो इस प्रकार एक तो स्वरूप श्रुतधर्म है और दूसरा अर्थरूप श्रुतधर्म है। सारांश यह है कि-सम्यक् श्रुत का पठन. पाठन करना वा कराना श्रुतधर्म है। श्रुत समाधि द्वारा त्रात्मा को परम शांति की प्राप्ति होजाती है, जैसेकि-जब विधि पुवक श्रुताध्ययन किया जायगा तब श्रात्मा को भली भांति पदार्थों का बोध हो जायगा। जिस का परिणाम यह होगा कि उस श्रात्मा को सम्यग बान की प्राप्ति होजाएगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी श्रात्मा बानसमाधि से यक्त होकर धर्म मार्ग में ठीक स्थिरीभृत होकर अन्य आत्माओं को धर्म-मार्ग में स्थिर करने में समर्थ होगी। इस लिए श्रुत धर्म का अवलम्बन अवश्य-मेव करना चाहिए। यद्यपि श्रुत शब्द एक ही है, परन्तु इसके भी दो भेद हैं। १ मिथ्याश्रुत और-२ सम्यग् श्रुत । सो मिथ्याश्रुत तो प्रायः प्रत्येक प्राणी श्रध्ययन किये जा रहा है, क्योंकि-जिस श्रुत में पदार्थों का मिथ्या स्वरूप प्रतिपादन किया गया हो और मोच मार्ग का किंचिन्मात्र भी यथार्थ वर्णन न हो उसी को मिथ्याश्चत कहते हैं । जैसे−''शब्दगुणकमाकाशम्' श्राकाश् ' का शब्द गुण है, सो यह कथन असमंजस है। क्योंकि-आकाश अमृतिंक पदार्थ है और शब्द मूर्त्तिवाला है। सो अमूर्त्तिक पदार्थ का गुण मूर्त्तिमत् कैसे हो सकता है ? तथा गुणी के प्रत्यक्त होने से उस की सिद्धि हो जाने पर गुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है; परन्तु यहां पर श्राश्चर्य से कहा जाता हैं कि गुण प्रत्यत्त और गुणी परोत्त, देखिये; यह कैसा अद्भुत न्याय हैं? अतएव आकाश का लक्त्य (गुरा) अवकाश रूप है; नतु शब्द । किन्तु शब्द पुद्रल का धर्म (गुज्) है। इसी लिये जिस श्रुत में पदार्थों का यथार्थ भाव वर्णन न किया गया हो, वह सब मिथ्याश्रुत होता है। परन्तु जिस श्रुत में पदार्थी का सम्यग् रीति से वर्णन किया गया है, वही सम्यग् अत है। जैसे द्रव्य गुण-पयार्थ वाला माना जाता है तथा सत् द्रव्य का लक्त्या है, परन्तु ' उत्पादव्यय-ध्रीन्ययुक्तं सत्" सत् वह होता है जो उत्पाद श्रीर न्यय धर्म वाला भी हो जैसे पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद किन्तु द्रव्य दोनों दशात्रों में विद्यमान् रहता है। जिस प्रकार किसी ने सुवर्ण के कंकण की चूडियां वनाई सो जब चूडियां तैय्यार हो गई तब कंकण के आकार का तो व्यय हो गया, चूडियों की स्राकृति का उत्पाद हुत्रा, परन्तु सुवर्ण दोनों दशास्रों में सत् (विद्यमान) है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए।

श्रतपव सिद्ध हुश्रा कि-सम्यग् श्रुत का अध्ययन करना श्रुतधर्म कहा जाता है। इस धर्म का विस्तार पूर्वक कथन इस लिये नहीं किया गया है कि-सब सम्यग् शास्त्र इसी विषय के भरे हुए हैं। सो उन शास्त्रों का श्रध्ययन करना ही सम्यग् श्रुतधर्म है।

ध् चारित्रधर्म — जिस धर्म के द्वारा कमों का उपचय दूर हो जाए, उसी को चारित्रधर्म कहते हैं। क्योंकि — जनकियान्या मोक्ष " ज्ञान श्रीर क्रिया के द्वारा ही मोच्च पद उपलब्ध हो सकता है। इस कथन से यह स्वतः ही सिद्ध है कि — केवल ज्ञान द्वारा मोच्च उपलब्ध नहीं होता श्रीर नाहीं केवल क्रिया द्वारा मोच्चपद प्राप्त हो सकता है, किन्तु जब ज्ञानपूर्वक क्रियाएँ की जायँगी, तब ही श्रात्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकेगा।

इस प्रकार जब सम्यग् ज्ञान होगया तब फिर सम्यग् चारित्र के धारण करने की त्रावश्यकता होती है। श्री भगवान् ने ठाणांग सूत्रस्थान २ उद्देश में प्रतिपादन किया है कि-

चिरत्तथम्मे दुविहे पं० तं०-आगारचरित्तथम्मे आणगार-चिरत्तथम्मे । वृत्ति-चरितेत्यदि-आगारं-गृहं तद्योगादागाराः-गृहिणस्तेषां यश्च-रित्रथम्मः-सम्यक्त्वमृलाणुव्रतादिपालनरूपः स तथा पर्वामतरोऽपि नवरमः गारं नास्ति येषां ते अना गाराः साधवः इति ॥

भावार्थ—चरित्रधर्म दो प्रकार का है, जैसेकि-गृहस्थों का चरित्र श्रौर मुनियों का चरित्र । सो मुनियों के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व संद्येप से वर्णन कर चुके हैं, परन्तु गृहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका संद्येप से इस स्थान पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि धर्म से ही प्राणी का जीवन पवित्र हो

सकता है। श्रव धर्मविन्दुप्रकरण से कुछ सूत्र देकर गृहस्थ धर्म का स्वरूप लिखा जाता है।

तत्र च गृहस्थवमोंऽपि द्विविच सामान्यतो विशेषश्चेति ।

(धर्मविन्दु अप १। सू०२।)

भावार्थ-गृहस्थ धर्म दो प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसेकि-एक सामान्य गृहस्थधर्म श्रीर दूसरा विशेष गृहस्थधर्म । श्रव शास्त्रकार सामान्य-धर्म के विषय में कहते हैं।

तत्र सामान्यता गृहस्थाचर्म कुलक्रमागतमर्निद्यं विनवाद्यपेत्त्वया न्यायतो ऽनुष्ठानिमति ।

(धर्मण् अप्र १। सूर् ३)

भावार्थ—कुलपरम्परा से जो श्रानिंदनीय श्रीर न्याययुक्त आचरण श्रा रहा हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें सामान्यधर्म कहते हैं। गृहस्थ लोगों का यह सब से बढ़कर सामान्य धर्म है कि वे पवित्र कुलाचार का पालन करें जिन कुलों में कुलपरम्परा से मांस मचणादि का निषेध हो उसे न छोड़ें तथा जिन कुलों में न्याय पूर्वक शुद्ध आचरण चला आता हो उस न्यायमार्ग का उलंघन न करें।

न्यायोपात्तं हि वित्तमुमयलोकहितायेति॥

(धर्म० अ० १। स्०४॥)

भावार्थ—न्याय से उत्पन्न किया हुन्ना ही धन इस लोक श्रीर परलोक में हित करने वाला होता है, किन्तु श्रन्याय से उपार्जित द्रव्य प्रायः व्यभिधारा-दि कुकृत्यों में ही विशेष व्यय किया जाता है, जिसका परिणाम इस लोक में यहु दुःखप्रद हो जाता है, जैसेकि—शरीर का गल जाना, धन का नाश, कुलको कलंक तथा धर्म से पराङ्मुखता, ये सब वातें प्रत्यक्त में देखी जाती हैं।

यदि कोई कहे कि — अन्याय से उत्पन्न किये हुए द्रव्य का प्रकाश वहां विस्तीर्ण देखा जाता है तो इस वात का समाधान यह है कि - जिस प्रकार "विध्यायत " बुक्तते हुए दीपक का प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार अन्याय से उपार्जित धन अस्थिर होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि वुक्तता हुआ दीपक एक बार तो प्रकाश अवश्यमेव कर देगा, किन्तु तत्पश्चात् सर्वत्र अंधकार विस्तृत हो जायगा। ठीक यही व्यवस्था अन्याय से उत्पन्न किये हुए धन के विषय में जाननी चाहिए। जब वह धन इस लोक में सुखपद नहीं हो सकता तो भला परलोक में वह क्या सुखपद होगा? क्योंकि व्यभिचार का अंतिम फल परलोक में दुर्गित की प्राप्ति छिखा है।

यदि कोई कहे कि— वह अन्यायोपार्जित द्व्य धार्मिक कार्यों में व्यय किया जाय तब तो पुण्य का अनुवंध अवश्य हो जायगा। इसंशंका का समाधान यह है कि-अन्याय का द्वय यदि धार्मिक कार्यों में व्यय किया जाएगा तो वह धार्मिक कार्यों का महत्व स्वल्प कर देगा। जैसे—यदि ऐसे कहा जाय कि अमुक धार्मिक संस्था रिश्वत के द्वय से स्थापित हुई है और चोरी के द्वय से चलती है तव देखें उस धार्मिक संस्था की धार्मिक शिचाओं का कैसा महत्व बढ़ता है? यह तो प्रत्यच हेतु है। साथ ही अन्याय के द्वय के कारण विद्यार्थियों के सदाचार में अवश्यमेव परिवर्त्तन हो जायगा, उनके भाव व्यभिचार आदि दुर्व्यसनों की ओर अकन लग जाएंगे। अतएव सिद्ध हुआ कि अन्याय का द्वय दोनों लोकों में हित करने वाला नहीं होता, किन्तु विपत्ति का कारण है। इस लिए अन्याय से कदापि धन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जव संसार में न्याय पूर्वक धन उत्पन्न किया गया, तव फिर गृहस्थ लोगों की काम संज्ञा उत्पन्न हो जाती है। अव प्रकरण कर्ता विवाह के विषय में कहते हैं—

तथा समानकुलशीलादिभिरगोत्रौजैववाह्यमन्यत्र बहु विरुद्धेन्य इति॥

(धर्म॰ अ॰ १।स्॰ १२।)

भावार्थ-जो देश वा घर्म से विरोध नहीं रखता तथा जिसका परस्पर वैर नहीं है उस ब्यक्कि के साथ विवाह श्रादि का सम्बन्ध हो जाय तो वह व्यवहार पत्त में हानि-कारक नहीं माना जाता । परन्तु विवाह-सम्बन्ध करते समय तीन बातों का ध्यान तो अवश्यमेव कर लेना चाहिए.जैसे कि १ कुल अपने समान हो,२ शीलाचार अपने समान हो और सम्बन्धी अपने से भिन्न गोत्री हो। क्योंकि-अपने समान कुल में हुआ सम्बन्ध बहुत से अकार्यों से बचाता है, जैसेकि-जब कन्या अपने से बड़े कुल में दीजाती है तब प्राय उस कन्या का महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार लोग दास श्रीर दासी को देखते हैं, उसी प्रकार प्रायः उस कन्या के साथ श्वसुरगृह वालों का वर्ताव होजाता है। इतना ही नहीं किन्तु बहुत सं निर्देशी पति इस धुन में लगे रहते हैं कि कब इस की मृत्यु हो श्रीर कव हम नृतन सम्बन्ध जोड़ें। श्रव विचार किया जासकता है कि-जब पति के इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाएं, तव उस विचारी श्रवला की रत्ना किस प्रकार हो सकेगी ? यदि कन्या श्रपनी श्रपेत्ता विभवादि से न्यून कुल में दीजाती है, तव वह पितृगृह के श्रभि-मान वश होकर पतिदेवता की अवशा करने लगजाती है। सदैव काल उसके सम्यन्धियों को धिकारती रहती है, इतना ही नहीं किन्तु श्राप सदैव काल रूठी रहती है, जिसके कारण पति परम दुःख में पड़ जाता है तथा श्वसुर सम्बन्धी जन परम दुःखित हो जाते हैं। पति सदैव काल अपने जीवन को निरर्थक समभने लग जाता है। भागने की श्रथवा श्रपमृत्यु की इच्छा रखता है इत्यादि अनेक दोप जन्य कार्य होने से शास्त्रकार ने समानकुल का विशेषण दे दिया है। जिस प्रकार कुल समान की ब्याख्या की जाती है ठीक उसी प्रकार शील भी सम होना चाहिए। कारण कि-यदि कुल श्राचरणठीक नहीं है तब उस मे कन्या भी सुख नहीं पासकती। जैसेकि कुल तो सम ठीक है परन्तु उस कुल में मद्य मांसादि का प्रचार है तथा वर (पित) व्यभिचारी है ेप्सी दशा में किसी प्रकार से भी विवाह सुखप्रद नहीं होसकता। क्योंकि-व्यभिचारी पुरुष कभी भी पत्नी के लिये सुखप्रद नहीं माना जा सकता। एवं यदि विद्या भी सम नहीं है तव भी प्रायः परस्पर वैमनस्य भाव उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि-विद्या के न होने से या विषम होने से परस्पर किसी वात के विचार में अवश्यमेव विरोध हो जाता है। इसी वास्ते सूत्र-कर्ता ने आदि शब्द ग्रहण किया है। आयु का भी अवश्य विचार किया जा सकता है, क्योंकि-श्रनमेल विवाह कभी भी सखप्रद नहीं माने जासकते। जैसे-

वृद्धिववाह वा वालिववाह। इन अनुचित कियाओं से जो गृहस्थ वचा हुआ है, वही विशेषधर्म के योग्य समक्ता जासकता है। जब कुल और शील सम देखे गए हों, तब अपने गोत्र को छोड़ कर अन्य मोत्र के साथ सम्बन्ध करे। उस गोत्र वालों के कुल में रोग न चला आता हो, वा कन्या तथा कन्या की माता किसी असाध्य रोगादि से असित नहों इत्यादि वातों को वुद्धिपूर्वक विचार लेना चाहिए। क्योंकि-विवाह की प्रथा मोहनीय कर्म के उपशम करने के लिये वा व्यभिचार बन्द करने के लिये श्रहण की गई है। अतएव विवाह से पूर्व ही सब वार्ताओं का बुद्धिपूर्वक निरीक्षण होजाना उचित है।

" तथा गोत्रजे वैवाह्ये स्वगोत्राचरितज्येष्ठकनिष्ठताव्यवहारविलोप' स्यात् "

यदि स्वगोत्र में ही विवाह किया जायगा तब परस्पर ज्येष्ट किनण्ठता का जो ज्यवहार है, उस का लोप हो जायगा इत्यादि धर्मविन्दुप्रकरण में स्वगोत्रसम्बन्धी अनेक दोष प्रतिपादन किये गए हैं। यदि ऐसे कहा जाए कि शुद्ध कुल में विवाह करने का प्रत्यक्त क्या फल उपलब्ध होता है? तब इस के उत्तर में कहा जाता है कि-शुद्ध और समान शीलादि युक्त कुल में विवाह के निम्न लिखित फल दिएगोचर होते हैं। जैसेकि—

शुद्धकलत्रलाभफलो विवाहस्तत्फल च सुजातसुतसंताते , अनुपहतचित्तनिवृतिः, यृहक्रस-सुविहितत्व, आभिजासाचारविशुद्धत्व, देवातिथिवाधवसत्कारानवद्यत्वं चेति ।

अर्थ-विवाह का फल शुद्ध कुलीन स्त्री का मिलना है। शुद्ध कुलीन स्त्री के लाभ का फल सुजात पुत्रसंतित की प्राप्ति है। वित्त की अप्रतिहत स्वस्थता, गृह कार्य में दत्तता, आचार की शुद्धि, देव अतिथि तथा सम्बन्धियों का सत्कार ये सब सुकार्य कुलीन स्त्रियों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसी लिए लोग कुलीन स्त्रियों के अभिलाषी रहते हैं।

"कुलवधूरक्षणोपायाश्चेते गृहकर्मनिनियोगः, परिमितोऽर्थसंयोगः, अस्वातंत्र्यम्, सदा च मातृतुल्यस्रीलोकावैरोधनामितिः

भावार्थ-कुलीन स्त्रियों की रक्षा के केवल चार ही उपाय वतलाए गए हैं। जैसेकि-गृहसम्बन्धी सर्व कार्यों में उसे नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि-गृह-सम्बन्धी कार्य न करने से प्रायः स्त्रियां सदैव काल कलह वा लड़ाई में तत्पर रहती हैं, जिससे घर के सव छोग उस कुलवधू से परम दुःखित होजाते हैं। उस कुलवधू के पास अपरिमित द्रव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि-जिन कन्यात्रों को पूर्णतया संसार का वोध नहीं है तथा गंभीरता वा धैर्य न्यून है, यदि उन के पास अपरिमित द्रव्य होगा तो उनके लिये वह द्रव्य सुखपद

नहीं हो सकता। इसके श्रातिरिक्क स्त्री को स्वातंत्र्य नहीं मिलना चाहिए कारण कि-स्वतंत्रता प्रायः स्वल्लन्दता की पोपक हो जाती है, जिसका पीछे निरोध करना श्रात कठिन हो जाता है। स्वतंत्रता कर लेनी तो सुगम है परन्तु पीछे दूसरे की श्राज्ञा में वर्त्तना कठिन हो जाता है, इस लिये श्रुप्रिमित स्वतंत्रता कभी भी सुखप्रद नहीं हो सकती। साथ ही जो स्त्रियां कुल में वृद्ध हों श्रीर माता के समान हित शिला देने में दल हों कुलवधू को उनकी श्राज्ञा में सदैव काल रहना चाहिए। कारण कि-उक्त स्त्रियों के वशवत्तीं रहने से योग्यता तथा सदाचार बढ़ेगा श्रीर पातित्रत्य धर्म हढ़ता से पालन हो सकेगा। उनकी हितशिक्षा के प्रभाव से वे सदैव काल कदाचार से वचती रहेगी, सो उक्त नियमों की सहायता से कुल वयूश्रों की रला हो सकनी है।

तथा उपप्लुतस्थानत्याग इति

धर्मविन्दु अ-१। १६॥

भावार्थ-जिस स्थान पर उपद्रव होने की संभावना हो या जहां वार २ उपद्रव होते हों वहां निवास न करना चाहिए। जिस स्थान पर श्रपने श्रथवा पर राजा के कारण उपद्रव उत्पन्न होने की आशंका हो तथा दुर्भिन्न, मारी ईतियें (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपक, टीड पतंगिये स्वचक वा परचक) वा परस्पर जनों के साथ विरोध हो, ऐसे स्थानों में रहने से गृहस्थों के धर्म, अर्थ और काम रूप तीनों धर्मों की मली प्रकार से रन्ना न हो सकेंगी, चित्त श्रशान्त रहेगा। इस लिये ऐसे स्थानों का परित्याग करना ही गृहस्थ के लिये श्रेयस्कर है, ताकि चित्त की समाधि भली प्रकार से वनी रहे।

स्वयोग्यस्याश्रयश्मिति --

वर्म ० ऋ-१ सू-१७

इस सूत्र का यह आश्रय है कि-सुयोग्य पुरुष का आश्रय लेना चाहिए। कारण कि-गृहस्थावास में रहते हुए पुरुष को नाना प्रकार के कप्टों का सामना करना पड़ता है. उसमें सुयोग्य व्यक्ति का आश्रय होने से वे कप्ट शांति पूर्वक भोगे जासकते हैं। जिस प्रकार महावायु और महामेध की प्रचंड धारा से सुदृढ़ और सुरिच्चत शालाएँ पुरुषों की रच्चक होती हैं, ठीक उसी प्रकार सुयोग्य व्यक्तियां विपत्ति काल में दुःखी पुरुषों की रच्चा करने में समर्थ होती हैं। अतएव प्रत्येक गृहस्थ को योग्य है कि-महान सुयोग्य व्यक्ति के आश्रित रहे। इस से एक और भी विशेष लाभ होता है वह यह कि-जव जनता को विदित होजाता है कि-अमुक व्यक्ति अमुक महान व्यक्ति के आश्रित है तव आने वाले अनेक विद्य स्वयमेव उपशम होजाते हैं। कारण कि-सदाचारी पुरुषों का संसर्ग होने से आत्मा विना उपदेश ही सदाचार की

श्रीर भुक जाता है। इसके श्रातिरिक्त सदाचारियों के निकट वसने से उप-द्रवों का भय नहीं रहता। जहां कदाचारी पुरुषों के स्थान हैं, चाहे वे श्रातिग्रप्त हैं वा श्रातिग्रंगरं, वे सद् गृहस्थ के लिये वर्जने योग्य हैं। एवं जिस स्थान में गर्मनागमन के श्रानेक मार्ग हीं वह स्थान उपद्रवों से प्रायः वच नहीं सकता। श्रातेण्य सामान्य गृहस्थधमं पालन करने वाले पुरुप को योग्य है कि—वह पहले चेत्रशुद्धि श्रवश्य करे। इसके साथ साथ उसको उचित है कि-वह श्रंपनी शक्ति के श्रवसार ही वेप धारण करे। कारण कि—शक्ति के श्रवसार जो वेप होता है वंह जंगत् में प्रायः उपहास का पात्र नहीं होता। शिक्त के विपरीत वेप का धार्रण करना संभ्य सृष्टि में श्रवश्यमेव उपहास का कारण वन जायेगा। इसीलिये सूत्रकार कहते हैं कि—

"तथा आयोचितो व्यय इति"

लाम के अनुसार या लाम से कुछ न्यून व्यय करने वाला पुरुष दुः लों से पीड़ित नहीं होता, किन्तु जिस पुरुष को अपनी वृद्धि और हानि का पूर्ण त्या वोध नहीं है, उसका संसार में यश के साथ जीवन व्यतीत करना कठिन हो जायेगा। अतपव यावंन्मात्र अपने पास दंव्य हो वा यावन्मात्र प्रतिदिन व्यापारादि में धन की वृद्धि होती प्रतीत होती हो, उस से कंम ही खर्च करना चाहिएः ताकि पीछे दुःखी न होना पढ़े। इस कथन का यह आशय नहीं है कि-अत्यन्त रूपणता (केजूसी) की जाए. प्रत्युत इसका अभिप्राय यह है कि मितंव्ययी होंना चाहिए।

"तथा प्रसिद्धदेशान्वारपालनमिति"

जो निंदा से रहित देशाचार सुप्रसिद्ध होरहा हो, उसके पालन करने से किसी भी प्रकार की निंदा नहीं हो सकती। इस लिये अनिन्य देशाचार के पालन करने वाला पुरुप दल्ल और बुद्धिमान तथा स्वदेश-रल्क कहा जाता है। अब प्रश्ने यह उपस्थित होता है कि-विदेशी वेपादि आचरण धारण करने चाहिए अर्थवा नहीं? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि-जिन आत्माओं के मन में स्वदेशाभिमान वा गौरव विद्यमान है वे विपत्ति काल उपस्थित हुए विना स्वदेशाचार का उल्लंधन कदापि नहीं करते, किन्तु जो आत्माएँ स्वदेश के गौरव से अपरिचित हैं. वे ही मनमाने काम करते हैं। क्या आपने मन में कभी यह भी विचार किया है कि-जव विदेशी लोग हमारे देश के वेपादि को धारण नहीं करते तो मला हमें परिवर्त्तन करने की क्या आवश्यकता है? जिन विदेशी लोगों ने हमारे देश के वेपादि आवार को धारण नहीं किया क्या उनका निवास हमीरे देश में नहीं हो सकता? जव उनको इतना अभिमान है तो हम को भी स्वदेश का गौरव रखना चाहिए।

जिस प्रकार स्वदेशी वेप के विषय में कहा गया है उसी प्रकार अन्य भाषादि स्वदेशी आचारों के विषय में भी जानना चाहिए। इसी वास्ते ऊपर कहा जा चुका है कि-प्रसिद्ध और प्रशंसनीय देशाचार के प्रालन करने वाला पुरुष सामान्यधर्म पालन करता हुआ विशेष धर्म के योग्य हो जाता है। क्यों कि-जो किसी की भी निंदा नहीं करता उसका आत्मा सदैव काल शांति में रहा करता है। यदि किसी अधिकारी व्यक्ति की निंदा की जावे नो उसका फल तत्काल उपलब्ध हो जाता है, यदि किसी सामान्य व्यक्ति की निंदा की जाप तो उसका परिणाम प्रायः कुछ समय के पश्चात् उपलब्ध हो जायगा। अतप्ब उक्त धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी की भी निंदा न करे। अपितु निंदादि व्यसनों को छोड़ कर सदैव काल सदाचारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जव कुसंग का त्याग किया जायगा और सुसंगति में सदा चिचवृत्ति लगी रहेगी, तव आत्मा इस किया के महत्व से विशेषधर्म में प्रवृत्त हो सकेगा। आगे अन्यकार ने लिखा है यथा—

''तथा मातापितृपूजेति"

इस सूत्र का आशय है कि-माता पिता की पूजा करनी चाहिए । कई लोग कह देते हैं कि-माता पिता को पूजा क्या खुण्पों और घंटाओं द्वारा होनी चाहिए ? इस प्रकार के कुहेतुओं के निराकरण के वास्ते उक्त सूत्र के वृत्ति करने वाले लिखते हैं कि-

मातापित्रो जननीजनक्यो पृजा त्रिसध्य प्रखासकरखादि । यथोक्तम्—
पृजनं चाऽस्य विजयं त्रिसध्य नमनिक्रया । तस्यानवसरेऽप्युच्चैश्चैतस्यारोपितस्य तु ॥
ऋस्येति—माता पिता कुलाचार्य एतेषा जातयस्तथा । वृद्धा धर्मोपदेष्टारो गुरुवर्ग सता मृत ॥
टिति श्लोकोक्तस्य गुरुवर्गस्य ।

अन्युत्थानिहियोगस्य तदन्ते निमृतासनम् । नामश्रद्ध नास्त्राने नावर्णक्षवर्णकित् ॥६१॥ भावार्थ —मानापिता को पूजा से अभिप्राय यह है कि — त्रिकाल प्रणा-मादि करके भक्ति करनी चाहिए । क्योंकि-कहा गया है कि-अवसर विना फिर ऊंच भावों से चित्त में आरोपण किया हुआ गुरुजन (वृद्धवर्ग) वर्ग को त्रिकाल प्रणाम करना यही उन का पूजन है। अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि गुरुजनवर्ग में किस २ को गिनना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है कि माता, पिता, कुलाचार्य, (शिचागुरु), उनके समे सम्बन्धी, वृद्ध और धर्म का उपदेश करने वाले। इन्हीं को सन्पुरुपों ने गुरु माना है। गुरुवर्ग को किस प्रकार मान देना चाहिए ? अव इसी विषय में कहने हैं गुरु जन आवे तो खड़े हो जाना चाहिए, उनके सामने जाना चाहिए, आदि शब्द से सुख साता पृद्धनी, उनके पास निश्चल होकर वैदना चाहिए, अस्थान में (अधारित स्थान)

उनका नाम न लेना चाहिए तथा यदि कोई गुरु वर्ग की निंदा करता हो तो उस स्थान पर न ठहरना चाहिए और नाँही निंदा सुननी चाहिए। इस प्रकार माता पिता का पूजन करने वाला आत्मा विशेष धर्म में सुख पूर्वक प्रविष्ट हो सकता है। कारण कि-उसके अन्तः करण में पहले से ही मिक्रमाव बैठा हुआ होता है। अपित उस को योग्य है कि-वह अपने माता पिता को धार्मिक कार्यों में नियुक्त करे, जिस से वे परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकें। यद्यपि सुपुत्र ने अपने विनयी भावों से उनको ऐहलौकिक सुखों में निमग्न कर दिया है तथापि पारलौकिक सुख केवल धर्म के आधार पर ही निर्भर है। इसलिये सुपुत्र को योग्य है कि-वह उनको धर्मपथ की श्रोर लेजाए। साथ ही यथा-योग्य भरण पोषण करता हुआ इस प्रकार के वचन का प्रयोग न करे जिस से किसी प्राणी को उद्वेग की प्राप्ति हो जावे। कारण कि-वचनप्रहार से किसी अन्य आत्मा को पीड़ित करना, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अतएव धर्म, श्रर्थ और काम इन को योग्यता पूर्वक पालन करता हुआ भावी अनथौं से पौष्पवर्ग की रत्ता का अन्वेषण करे। यदि पौष्पवर्ग निंदा का पात्र वन जाय तो फिर श्रपने गौरव की रक्षा करे। क्योंकि-स्वकीय गारव की रक्षा करने से फिर सब की भली प्रकार रज्ञा हो सकती है । अपनी शारीरिक रज्ञा करता हुआ ही धर्म के योग्य हो सकता है जैसे कि-

तथा—''सातम्यतः कालमोजनमिति'

इस सूत्र का आश्य यह है कि—नीरोगता ही प्रत्येक कार्य की साधक है। जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तव उस प्राणी के लिए अमृत भी विषक्ष होता है। अतएव नीरोगता के रखने के लिये भोजन की ओर अत्यन्त ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति के प्रतिकृत और विना भूख वा अजीर्ण अवस्था में भोजन करना रोगोत्पित्त का मुख्य कारण होता है, इस लिये भोजन करते समय यह भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि—मेरी प्रकृति अनुकृत कौन २ से पदार्थ हैं। कहीं ऐसे न होजाए कि—स्वल्प भोजन के लोभ में फंसकर चिरकाल पर्यन्त रोगों का मुंह देखना पड़े और पीछे उनके उपशम करने के लिए बहुत से योग्य और अयोग्य प्रतिकार करने पड़ें। भोजन के समय भोज्य पदार्थों के गुण और अपनी प्रकृति का भली मांति ज्ञान होना चाहिए। बहुत से अनिभन्न आत्माएँ अयोग्य ममत्व भाव के कारण रोगी को कह देते हैं कि—तुम कुछ थोड़ा भोजन खालो, ताकि शक्ति बनी रहे इत्यादि वान्यों से उसे दुःखित करते हुए बलात्कार भोजन करवा ही देते हैं। अब विचार करना चाहिए कि—जब उनके विचारानुकृत उस रोगी को शक्ति मिलेगी तो क्या उसके रोग को शक्ति नहीं मिलेगी ? जब रोग भी शक्ति

शाली वनगया तव रोगी के लिये उसका कितना भयानक परिणाम होगा और रोग को उपशम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा? यह कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय रसों में मूर्छित न होना चाहिए। कारण किं-स्तोकमात्र रस के वशीभूत होकर फिर परिमाण से अधिक भोजन किये जाने पर रोगों का मुंह देखना पड़ता है। फल रूप फिर आत्मा में असमाधि भी उत्पन्न होजाती है। इसिलये आत्मा को समाधि में रखने के लिये और धार्मिक क्रियाएँ पालन करने के लिये भोज्य पदार्थों में अवश्य विवेक होना चाहिए। कितपय विद्वानों का मत है कि-जब भोजन करने का समय आए तब उदर (पेट) के तीन भाग कल्पना करलेने चाहिएं जैसेकि-एक भाग अन्न से भर लिया, फिर दूसरा भाग पानी से भरे जाने पर उदर का एक भाग खाली रखा जाना चाहिए, तािक जब किसी कारण से उक्त दोनों भागों में विकार उत्पन्न होजाए तब तिसरा भाग उस विकार को शान्त करले। इसिलये परिमाण से अधिक भोजन न करना सदैव काल पथ्यरूप माना गया है।

"तथा अदेशकालचर्यापरिहार इति"

इस सूत्र का मन्तव्य यह है कि-देश और काल से प्रतिकृत होकर कदापि न चलना चाहिए। जैसेकि-जो पुरुप विना समय अर्थात् अकाल मे गमनागमन करता है, वह अवश्यमेव लोगों की दृष्टि में शंका का पात्र वन जाता है। क्योंकि-श्रेष्ट श्रात्माएँ कदापि श्रसमय गमनागमन नहीं करती। इसी प्रकार देश विषय में भी जानना चाहिए। तथा यावन्मात्र शंका के स्थान है. उन स्थानो पर कदापि न जाना चाहिए । जैसेकि-जिस स्थान पर वेश्याश्रों के गृह हैं. द्यत-स्थान मदिरास्थान, तथा मांसादि के विकय के स्थान । यदि उन स्थानो पर पुनः २ गमनागमन होगा तव सभ्य पुरुषों की दृष्टि में वह ग्रवश्यमेव शंका का पात्र वन जायेगा । श्रतएव सामान्य गृहस्थधर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को योग्य है कि-चह प्रत्येक कार्य सावधानता-पूर्वक करने की चेष्टा करे. कारण कि-जिस कार्य को करते समय अपने वल श्रीर निर्वलता की परीचा नहीं की जाती, उस कार्य की सफलता भी शंका-स्पर ही रहती है। श्रतएव सिद्ध हुआ कि-कार्य करते समय श्रपने वल श्रीर श्रवल का श्रवश्यमेव ध्यान होना चाहिए श्रर्थात धर्म श्रर्थ श्रीर काम जिस प्रकार निर्विघ्न पालन किये जासकें, उसी प्रकार वर्त्तना चाहिए। साथ ही इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि-जो ज्ञानादि से वृद्ध है उनकी संगति में हि विशेषतया समय व्यतीन किया जाए। यद्यपि कतिपय शास्त्रक्षों का मत है कि-"तथा-अतिसंगर्वनिमिति" किसी का भी आतिसंग न करना

चाहिए। क्योंकि-चे कहते हैं कि-कातिपरिचयादवज्ञा मवित विशिष्टे पि वस्तुनि प्राय । लोक प्रयागवानी कृषे सान सदा कुरते "१" इस श्लोक का यह भाव है कि-क्रातिपरिचय होने से जो विशिष्ट वस्तु होती है उस का भी श्रपमान होजाता है, जिस प्रकार प्रयाग तीर्थ में रहने वाले लोग कृप में ही सदा स्नान किया करते हैं। यह कथन सामान्यतया कथन किया गया है किन्तु ज्ञानादि से जो चुद्ध, हैं उन की सदैव काल संगति करनी चाहिए। हां यह ठीक है कि-व्यभिचारी पुरुष की संगति विशेषतया त्याज्य है। फिर धर्म-श्रवण में प्रयत्नशील होना चाहिए। श्रसत्य हठ कदापि न हो, श्रपितु गुणों में पत्तपात होना चाहिए, नतु किसी व्यक्ति में। क्योंकि-जो पुरुष गुणों को छोड़कर किसी व्यक्ति गत पत्तपात में फंस जाता है, वह कमो भी जय प्राप्त नहीं कर सकता। श्रवएव गुणों का पत्तपात सदाजय करने वाला होता है

ये सब क्रियाएँ तब ही होसकेंगी जब शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी, क्योंकि-यावन्मात्र सांसारिक वा धार्मिक क्रियाएँ हैं, वे सब शारीरिक दशा के ठीक रहने पर ही साधन की जासकती हैं। जैसे लिखा है क्रि—

वेग-व्यायाम-स्वाप-स्नान-भाजन-स्वछन्दवृत्तिकालान्नोपरुन्ध्यात्

﴿नेतिवाक्यामृतदिवसानुष्ठान समुदेस २४ सू-१ ।।)

भावार्थ—इस सूत्र का मन्तव्य यह है कि—भते ही संकड़ों कारण उपस्थित होजाएँ, परन्तु सूत्र-कथित ६ शिक्षाश्रों का समय श्रतिकम न करना चाहिए, जैसेकि—वेग—व्यायाम—स्वाप—स्वाप—स्वाप—भोजन श्रौर स्वछन्द्रवृत्ति । कारण कि—यदि मलमूत्रादि के वेग को रोका जायसा तो शरीर में श्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की समावना होगी। कहा भी गया है कि—"गुक्र-मलमूत्रमरहेगसेरामनदरगुलमाईसां हेतु" शुक्र, मल, मूत्र, मरुद्रेग के निरोध करने से श्रस्मरी (ववासीर) भगंदर गुल्माईस श्रादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । यह बात स्वतः बुद्धिसद्ध है कि—जब श्रशुद्ध मल मूत्र का वेग रुक जायगा, तब उस के दुर्गन्धमय परमाणु शरीर में श्रतेक व्यथाएँ उत्पन्न करदेंगे। जिस प्रकार मल मूत्र के वेग का निरोध करने से शारीरिक दशा विगड़ जाती हैं। खूब पेटभर कर मोजन खालिया श्रौर सारा दिन शय्या पर लेटे लेटे व्यतीत कर दिया तो फिर मला रोग न उत्पन्न होगा तो श्रौर होगा भी क्यां? इस लिये व्यायाम की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है।

"शरीरायासजननी क्रिया च्यायाम "

शरीर को कष्ट देने वाली किया को नाम व्यायाम है।

''शस्त्रवाहनाम्यांसेन व्यायाम सफलयेत्''

परन्तु वह शस्त्र (दएडादि) श्रौर वाहन द्वारा सफल की जासकती है। परन्तु।

''ऋदिहस्वेद व्यायामकालसुशन्त्याचार्याः''

यावत् काल पर्यन्त शरीर पर प्रस्वेद न आजावे, तावत् काल पर्यन्त व्यायामाचार्य उसे व्यायाम नहीं कहते। सारांश यह निकला कि—जव शरीर प्रस्वेद युक्त होजाए तव ही उस किया को व्यायाम किया कहा जासकता है। तथा इस किया के करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अव इस विषय मे आचार्य कहते हैं।

''श्रंव्यायामशिलेषु कृतोऽप्तिदीपनमुत्साहो देहदाट्यं चः'

विना व्यायाम किये श्राग्न-दीपन, उत्साह और शरीर की दृढ़ता कहां से उपलब्ध होसकती है ? अर्थात् नही होसकती । उक्त तीनों कार्य व्यायाम-शील पुरुषों को सहज में प्राप्त होजाते हैं। जैसेकि—जव व्यायाम द्वारा शरीर प्रस्वेद युक्त होगया तव जठराग्नि प्रचंड होजाती है, जिस से भोजन के भस्म होने में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता। दूसरे उस आत्मा का उत्साह भी श्रीरों की अपेक्षा श्रत्यन्त वढ़ा हुआ होता है। वह अकस्मात् संकटों के श्राजाने से उत्साह हीन नही होता। इस लिये व्यायामशील उत्साह युक्त माना गया है। तीसरे व्यायाम ठीक होने से शरीर का संगठन भी ठीक रहता है अर्थात् श्रंगोपांग की स्फुरलता और शरीर की पूर्लतया दढ़ता ये सव वातें व्यायामशील पुरुपों को सहज में ही पात होसकती हैं। पूर्व काल में इस किया का प्रचार राजों महाराजों तक था। श्रीपपातिक सूत्र में लिखा है कि—जब श्रीश्रमण भगवान् महावीर स्वामी चेपा नगरी के वाहिर पूर्णभद्र उद्यान में पधारे तव कृशिक महाराज श्रीमगवान के दर्शनार्थ जब जाने लगे तव पहिले उन्होंने "अहणसाला" व्यायामशाला में प्रवेश किया फिर नाना प्रकार की व्यायाम कियात्रों से शरीर को थान्त किया। इस प्रकार व्यायामशाला का उस स्थान पर विशेषतया वर्शन किया गया है।

द्वादश तपों में से वाहिर का काम्रक्केश तप भी वास्तव में व्यायाम किया का ही पोषक है, क्योंकि—वीरासनादि की जो किया की जाती है वह शरीर को आयास (परिश्रम) कराने वाली हुआ करती है। अतएव निष्कर्प यह निकला कि—वलवीर्यान्तराय कर्म के स्वयोपशम करने का मुख्य साधन व्यायाम किया ही है। इन्द्रिय, मन और मस्त् (वायु) का स्ट्रमावस्था में होजाना ही स्वाप है। इस का तात्पर्य यह है कि—यावत काल पर्यन्त परिश्रम करने के पश्चात् विधिपूर्वक शयन न किया जाये तव तक इंद्रिय और मन स्वस्थ नहीं रह सकता, नाँही फिर शरीर नीरोग रह

संकता है। साथ ही शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं कि अति निद्रा और अति जागरणा ये दोनों ही रोगोत्पत्ति के कारण हैं, इसलिये प्रमाण से ऋधिक शयन करना भी हानिकारक है। यदि सर्वथा ही शयन न किया जाय तब भी रोगोत्पत्ति की संभावना होती है। शयनकाल के समय का अतिक्रम करना प्रायः हानिकारक वतलाया गया है।

इसके अतिरिक्त परिमाण से अधिक स्नान भी न करना चाहिए। क्योंकि—गृहस्थ के लिए सर्वथा स्नान का त्याग तो हो ही नहीं सकता। उस के लिये शास्त्रकार ने यह प्रतिपादन कर दिया है कि—गृहस्थ लोगों के स्नान-विधिका परिमाण अवश्य होना चाहिए। परिमाण से अधिक कोई भी पदार्थ आसेवन किया हुआ सुखप्रद नहीं होता। क्योंकि—स्नान का फल आत्मश्चिद वा निर्वाण-प्राप्ति नहीं माना गया है।

''श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम्'ः

परिश्रम, स्वेद. श्रौर श्रालस्य का दूर करना ही स्नान का फल है। श्रतएव विना परिमाण किये जल नहीं वर्तना चाहिए।

यद्यपि भोजन विषय भी अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है परन्तु "बुभुक्षाकाले भोजनकाल " जब भूंख लगे वही वास्तव में भोजन काल माना गया है। कारण कि—असमय किया हुआ भोजन बलप्रद नहीं होगा किन्तु रोग जनक हो जायगा। इसलिये सूत्रकार का मन्तव्य है कि—वह समय उल्लंघन न करना चाहिए। यदि जठराग्नि ठीक काम कर रही होगी तब वज्र समान कठिन भोजन भी अमृत के समान परिण्त हो जायगा। कहा गया है कि—"विध्यायते वहीं किं नामेन्धन कुर्यात्" जब अग्निशान्त (बुज्भगई) होगई तब उसमें डाला हुआ इन्धन क्या काम देगा? अर्थात् कुछ नहीं। इसी प्रकार जब जठराग्नि मंद एड़ जाय तो फिर खाया हुआ भोजन क्या कर सकता है ? अर्थात् पूरे तौर हज़म नहीं होता।

जिस प्रकार उक्त कियाएँ काल की आवश्यकता रखती हैं उसी प्रकार स्वछन्दवृत्ति की भी आवश्यकता है क्योंकि—कहा गया है कि—''स्वच्छन्दवृत्ति पुरुषाणा परम रसायनम्' स्वच्छन्दवृत्ति पुरुषों के लिये परम रसायन है। परन्तु इस कथन का यह मन्तव्य नहीं है कि—तुम स्वच्छन्दा-चारी वनजाओ। वास्तव में इस कथन का यह मन्तव्य है कि—अपने देव-गुरु और धर्म का विधिपूर्वक आसेवन करना चाहिए। जैसेकि—जो समय सामयिकादि कियाएँ करने का हो उसे कदापि उल्लंधन न करना चाहिए और स्वाध्याय काल असंन्तता पूर्वक स्वाध्याय करने में व्यतीत करना चाहिए। जवं गृहस्थं अपने सामान्य धर्म में स्थित होगा तभी वह स्वकीय

विशेपधर्म में आनन्दपूर्वक आरोहण होसकता है। जिस प्रकार संतान का उत्पन्न करना ही धर्म नहीं है, परन्तु उसे विद्वान् श्रौर सदाचारी वनाना भी मुख्य प्रयोजन है, ठीक उसी प्रकार सामान्यधर्म से फिर विशेषधर्म में प्रविष्ट होना गृहस्थ का मुख्य प्रयोजन है। सामान्यधर्म का फल प्रायः इस लोक में ही उपलब्ध होजाता है। जैसेकि—जो गृहस्थ सामान्यधर्म को पालन करने वाले हैं, उनका श्रासन सदाचारियों की पंक्ति में श्राजाता है, सभ्य पुरुष उनको ऊंची दृष्टि से देखते हैं, नाना प्रकार की पवित्र सम्मतियों के समय उनका नाम लिया जाता है और संसार पन्न में उन्हें योग्य पुरुष कहा जाता है। परन्तु जो विशेषधर्म है उसका परिणाम इस लोक श्रौर परलोक दोनां में सुखपद होजाता है। जैसेकि-इस लोक में वह पुरुप तो माननीय होता ही है, परन्तु परलोक में स्वर्ग मोच के छुखों के श्रव्यमव करने वाला होता है। क्योंकि—जब विशेषधर्म के आश्रित होगया तव उसका आत्मा पौद्गलिक सुख से निवृत्त होकर आत्मिक सुख की श्रोर सुकने लगता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सन्मुख कदापि धारण नहीं कर सकता, ठीक उसी लिक सुख त्रात्मिक सुखों के सामने तुलना नहीं रखते। जिस प्रकार के सन्मुख दोपक निस्तेज होजाता है. उसी प्रकार पौद्गलिक सुख आत्मिक सुखों के सामने नाम मात्र होते हैं। त्र्रतएव त्र्रात्मिक सुखों के उत्पादन के लिये विशेष धर्म की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। जब सुवर्ण को शुद्ध करना चाहते हो, तय सामान्य श्राग्न से कार्य-सिद्धि नहीं हो संकेगी; श्रिपित विशेष और प्रचएड श्रीन से कार्य-सिद्धि होगी। इसी प्रकार श्रात्म-शुद्धि के लिये विशेष कियाकलाए की आवश्यकता होती है। जब विशेष कियाओं से आत्म-शुद्धि हो जाती है तव आत्मा कर्मवंधन से विमुक्त हो कर निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है, जिसके सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, ईश्वर परमात्मा, पारंगत, श्रनन्तशक्ति,इत्यादि श्रनेक श्रभ नाम प्रसिद्ध होरहे हैं। सामान्यधर्म को ठीक पालन करते हुए फिर विशेषधर्म की ओर मुक जाना चाहिए। ताकि त्रात्मा सादि त्रनन्त पद को प्राप्त हो सके त्रौर श्रन्य श्रात्माएँ भी उस पवित्र श्रात्मा का श्रनुकरण करके उक्क पद पर श्रारूढ़ हों।

इति श्रीजनतत्त्वक्रीलकाविकाये सामान्यगृहस्थ वर्मस्वरूपवर्णनात्मिका चतुर्थी कालका समाप्ता ।

अथ पंचमी कलिका।

चतुर्थ कलिका में गृहस्थ के सामान्यधर्मों का संतेप से विवरण दिया गया है। श्रव विशेषधर्मों का संतेप से वर्णन किया जाता है।

पूर्व प्रकरण में सामान्यधमों का वर्णन करते हुए गृहस्थ की विद्या आध्ययन का वर्णन नहीं किया। क्योंकि—लोकिक विषय होने से ही विद्या-ध्ययन का क्रम समयानुसार वा देशानुसार सामान्य धर्म में ही गिर्भित होजाता है। सो जब गृहस्थ सदाचारी और पूर्ण विद्वान होकर विशेषधमों का अवलम्बन करेगा तब उसका आत्मा धर्म-पथ से कदापि स्खलित नहीं होगा। अतएव विद्या-अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे कि—शीध ही वोध प्राप्त होसकता है।

शास्त्रकारों के मत में दो कारणों से धर्म-प्राप्ति होसकती है। जैसे कि—
'दीहिं ठाणेहिं आया केवलिपएणतं धम्मं लभ्मेज्जा सवण्याए
सोच्चाचेव आभिसमेच्चाचेव''

दो कारणों से आत्मा केवली भगवान द्वारा भाषण किये हुए धर्म को प्राप्त कर सकता है। जैसेकि—सुनकर १ और उस पर अनुभव द्वारा विचार कर २। सुनकर यदि उस पर विचार नहीं किया तब भी कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होसकता, और यदि श्रवण करने का संयोग नहीं मिलता तब भी कार्य सिद्ध नहीं होसकता। अतएव जब दोनों कारण ठीक मिलेंगे तब ही धर्म-प्राप्ति होसकेगी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-धर्म किस से श्रवण करना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है कि-मुनि और सद्-गृहस्थ (श्रावक) ये दोनों ही उपदेश देने के अधिकारी हैं। "मुनि" शब्द मे अर्थायें और सद्गृहस्थ शब्द में श्राविका (सद्गृहस्थणी) गृहीत हैं श्रर्थात् जिस प्रकार मुनि उपदेश कर सकता है, उसी प्रकार उपासक वा उपासिका भी धर्मोंपदेश करने के ऋधि-कारी हैं। परन्तु इस वात का श्रवश्य ध्यान करलेना चाहिए कि-जिस प्रकार मुनि अपने गुणों में स्थित होकर ही उपदेश करने का अधिकार रखता है ठीक उसी प्रकार उपासक वा उपासिकाएँ भी अपने यथार्थ गुणों में स्थित होकर ही उपदेश करने के अधिकारी हैं। कारण कि-उसी व्यक्ति का उपदेश प्रायः शीघ्र सर्वमान्य होता है, जो स्वयमेव निज उपदेश के **अनुसार श्राचर**ण करता है। श्रतएव उपदेश-दाताओं को योग्य है कि— जिस बात का उपदेश करना हो उस विषय में पहिले आप तन्मय होजावें, विद्या और सदाचार से आत्मा को विभूषित करते रहें, लोक-अपवाद और संसारचक्र के परिभ्रमण से भयभीत बने रहें त्रात्मा को सदैव काल कल्याण

मार्ग में स्थित रक्खें और प्राणी मात्र के हित करने में उद्यत रहें। जब इस प्रकार के पवित्र आत्माओं से धर्म-श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होजाएगा तव शीव्र कल्याण होजाएगा।

जव मुनि वा उपासक के पास धर्म सुनने की जिक्कासा से श्रोता उप-स्थित हो, तब वे उसकी योग्यतानुसार धर्म कथा सुनाएं।शास्त्रकारों ने चार प्रकार की विकथा वर्णन की हैं।जैसेकि स्त्रीकथा, भातकथा, राजकथा श्रौर देशकथा। किन्तु इन कथाश्रों से श्रात्मिक लाभ नहीं होसकता धर्मकथा के कथन करने का मुख्य प्रयोजन यही हैं कि-श्रोताजन को धर्म से प्रेम श्रौर संसार से निवृत्ति हो तथा उसके श्रवण करने से श्रात्मा निजस्वरूप में प्रविष्ट होजावे, मोहनीय कर्म ज्ञय वा ज्ञयोपश्म भाव में श्राजावे, श्रात्मा संवेग श्रौर वैराग्य में रंगा जावे। जब श्रात्मा वैराग्य दशा में श्राजाता है, तब वह पदार्थीं के तत्त्व के जानने की खोज में लगजाता है जिस से उस को सम्यक्त्य रत्न की प्राप्ति होजाती है। "तत्त्वश्रद्धानं सम्यग् दर्शनम्" तत्त्वों के ठीक स्वरूप को जानने का ही नाम सम्यग्दर्शन है। उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें श्रध्ययन में लिखा है कि—

ना दंसिणस्स नागां नागोण विणान हुंति चरणगुणा। त्रगुणिस्स नित्थ मोक्खो नित्थ त्रमोक्खस्स निन्वागां॥

भावार्थ—जय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता तव तक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होसकता । ज्ञान के विना चारित्र के गुण भी उत्पन्न नहीं होसकते श्रगुणी का मोच नहीं है श्रौर विना मोच से निर्वाणपद की प्राप्ति नहीं होसकती। श्रतप्व सब से प्रथम सम्यगुदर्शन की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए

श्रमण महात्मा के प्रताप से सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होजाने पर प्रत्येक भव्य श्रात्मा श्रावक के १२ वर्तों (नियम) के धारण करने योग्य होजाता है। जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राश्रव, सम्वर, निर्जरा, बंध श्रौर मोत्त इन नव तत्वों के स्वरूप को ठीक जानने का नाम सम्यक्त्व है तथा धर्म, श्राकाश, काल, जीव श्रौर पुद्रल जो उक्त ६ द्रव्यों के स्वरूप को मली प्रकार जानता है उसे सम्यग्हिए कहा जाता है। श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—सम्यक्त्व रत्न प्राप्त होने के पीछे उस सम्यग्हिए श्रात्मा के कौन २ लत्त्ण प्रतीत होते हैं १ जिन से जाना जाए कि इस पिवत्र श्रात्मा को उक्त रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर यह है जव किसी भव्य श्रात्मा को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होजाती है तव उस के श्रनं-तानुवंधि कोध, श्रनंतानुवंधि मान, श्रनंतानुवंधि माया श्रौर श्रनंतानुवंधि

लोभ तथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय श्रौर मिथ्यात्वमोहनीय ये सातों ही प्रकृति च्योपशम भाव में होजाती हैं। साराँश यह है कि—कुछ तो उक्त प्रकृतियां चायिक होजाती हैं श्रौर कुछ उपशम होजाती हैं। जब सातों प्रकृतियां च्योपशम भाव में श्राजाती हैं तब उस श्रात्मा को सम्यग् द्श्रीन प्राप्त होजाता है। जिसके फलरूप उसमें निम्न लिखित पांच लच्चण प्रतीत होने लग जाते हैं।

प्रशमसवेगनिर्वेदानुकपास्तिक्याभिव्यक्तिलच्चणं तदिति ।

धर्मविन्दु अ. ३ स् ॥१०॥

वृत्ति—प्रश्नमः-स्वभावत एवं क्रोघादिक्र्रकषायविषविकारकदु-फलावलोकनेन वा तिन्नरोधः । संवेगो-निर्वाणाभिलाषः । निर्वेदो-भवा-दुद्वेजनम् । अनुकंपा-दुःखितसत्वविषया छपा । आस्तिक्यं-तदेव सत्यं निःशंकं यिजनैः प्रवेदितमिति प्रतिपत्तिलचणं ततः प्रश्नमसंवेगनिर्वेदानु-कंपास्तिक्यानामभिज्यिकतरूनीलनं लचणं स्वरूपसत्ताख्यापकं यस्य तत्तथा तदिति सम्यग् दशर्नम् ॥

भावार्थ-इस सूत्र में सम्यक्त्वी आत्मा के पांच लक्त्ए वर्णन किये गए हैं। जैसेकि-जिसने स्वभाव से ही क्रोधादि कृर कषायरूप विष के विकार के कद्भक फलों को अवलोकन कर उक्त कषाय का निरोध कर लिया है उसे प्रशम कहते हैं १। जिस को निर्वाण पद की अभिलापा है उसका नाम संवेग है २। संसार के जन्म श्रीर मरण के स्वरूप को जानकर जिसका श्रात्मा संसार चक्र से भयभीत हो रहा है उस का नाम निर्वेद है ३। तथा दुःखित प्राणियों पर द्रव्य और भाव से दयाभाव करना उसे अनुकंपा कहते हैं ४। एवं श्री जिनेन्द्र भगवान ने जो पदार्थों का सत्य स्वरूप प्रतिपादन किया है वह निःशंक है, क्योंकि-श्री जिनेन्द्र भगवान रागद्वेप से रहित, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, जीवन्मुक्त हैं, उन्होंने जो कुछ पदाथों का स्वरूप प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा पत्तपात से रहित और निस्सन्देह है। जिसके इस प्रकार के भाव वर्त्त रहे हैं. उस का नाम आस्तिकता है। सो जिस त्रात्मा के प्रशम, संवेग, निर्वेद अनुकंपा और त्रास्तिक भाव भली प्रकार हृदय में स्थित हों उसे सम्यग्हिए कहते हैं। आत्मा में जब आस्तिक भाव भर्ली प्रकार श्रंकित होजाएं तव शेष गुण स्वयमेव श्राजाते हैं। क्योंकि-समतापूर्वक विचार कर देखा जाय तो आस्तिक और नास्तिक ये दोनों मत जीवों के हैं, इन्ही के भेद और उपभेद विस्तार पाए हुए हैं। नास्तिक लोगों का मुख्योदेश्य ऐहलौकिक सुखों का ही त्रानुभव करना सिद्ध है। क्योंकि-वे अर्थ और काम की ही पूर्णतया उपासना करने वाले होते हैं क्योंकि-

जव उनके मत में आतमा का ही अभाव माना जाता है तव पुराय, पाप, श्राश्रव, सम्वर, वंध, मोच्च, लोक, परलोक, जगत् श्रौर ईश्वर इत्यादि सव वातों का स्रभाव होजाता है, जिस कारण वे अर्थ और काम के ही उपासक होजाते हैं । श्रास्तिक लोगों का मुख्योद्देश्य निर्वाणपद की प्राप्ति करना है। क्योंकि-उनके सिद्धान्तानुकूल उक्त तत्त्वों का श्रस्तिभाव सदा बना रहता है। वास्तव में देखा जाय तो नास्तिक मत की युक्ति श्रास्तिक पत्त की युक्ति को सहन नहीं कर सकती। इसी वास्ते श्रास्तिकों के चार पुरुषार्थ प्रतिपादन किये गए हैं। जैसे-धर्म, अर्थ, काम और मोत्त । जव तक वे संसारावस्था में रहते हैं, तव तक वे धर्म अर्थ और काम के द्वारा अपना निर्वाह करते रहते हैं, परन्तु जब वे संसारावस्था से पृथक् होते हैं तब वे धर्म और मोच के ही उपासक वन जाते है। जब वे संसारावस्था में रहते हैं तय वे विशेषधर्म के श्राधित होजाते हैं । जैसेकि वे सम्यक्त्वपूर्वक श्रावक के १२ वर्तों को निरतिचार पालन करते रहते हैं। यदि उन श्रात्माश्रों को विशेष समय उपलब्ध होता है, तब फिर वे श्रावक की ११ पडिमाएँ (प्रतिक्वाएँ) धारण करलेते हैं जो कि-एक प्रकार से जैन-वानप्रस्थ के नियम रूप हैं। सम्यक्त्व के पांच श्रतिचार वर्णन किये गए हैं।सो उन दोपों से रहित होकर ही सम्यक्त को ग्रद्ध पालन करना चाहिए. जैसेकि-

शंकाकाक्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशसासंस्तवा सम्यग्दृष्टेरतिचारा इति ।

(धर्मविन्दु अ ३ सू. १२)

वृत्ति—इह शंका कांचा विचिकित्सा च ज्ञानाद्याचारकथनिमित सूत्र-व्याख्या नोक्तलक्षा एव । अन्यदृष्टीनां सर्वज्ञप्रणीतदृश्निक्यतिरिक्तानां शाक्यकिपलकणादाक्तपादादिमतवर्त्तिनां पाखंडिनां प्रशंसास्तवौ । तत्र "पुण्यभाज एते" सुलव्धमेषाञ्जन्म दयालव एते, इत्यादि प्रशंसा। संस्तवश्चेह संवासजनितः परिचयः वसनभोजनदानालापादिलक्षणः परिगृह्यते न स्त-वक्ष्पः। तथा च लोके प्रतीत एव संपूर्वः स्तोतिः परिचये ॥ असंस्तुतेषु प्रसभं भयेष्वित्यादाविवेति। ततः शंका च कांचा च विचिकित्सा च अन्यदृष्टिप्रशंसा-संस्तवौ चेति समासः । किमित्याह सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृर्शनस्य अतिचारा विराधनाप्रकाराः संपद्यते शुद्धतत्त्वश्रद्धानवाधाविधायित्वादिति ॥ १२॥

भावार्थ—इस सूत्र में यह कथन किया गया है कि—सम्यग्दि आत्मा को पांच श्रतिचार लगते हैं सो वे दूर करने चाहिएं। जैसेकि—

१ शंका—जिन वाणी में कदापि शंका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कारण कि—संविज्ञोक्त वाणी में असत्य का लेशमात्र भी नहीं होता । यदि भूगोल, खगोल, आयु तथा अवगाहन विषय आदि में किसी प्रकारकी शंका उत्पन्न हो जावे तो शास्त्रों के तत्त्व को जानने वाले गीतार्थ गुरुत्रों से निवृत्त कर लेनी चाहिए। अनन्त अर्थ वाले आगम किस प्रकार सन्देह युक्त हो सकते हैं? शास्त्रों में जो वर्णन आए हुए हैं वे द्रव्य, तेत्र, काल और भाव को लेकर ही वर्णित हैं। जब नय और निचप का पूर्णत्या स्वरूप अन्तः करण में बैठ जाए तव किसी प्रकार की भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि किसी प्रकार से भी संशय दूर न हो सके तब मन में यह विश्वास कर लेना चाहिए कि—श्रीजिनेन्द्र भगवान ने पदार्थों का जो स्वरूप वर्णन किया है वह निस्सन्देह यथार्थ है। क्योंकि—गीतार्थ गुरु का न मिलना बुद्धि का निर्वल होना अथवा लिपि में कोई दोष रह जाना इत्यादि कई कारण हो सकते हैं, जिस से तत्काल संशय दूर नहीं हो सकता। जब सूत्र लिपिवद हुए थे उस समय शास्त्रों का ज्ञान विस्तृत होने लग गया था, सम्भव है कि—कोई पाठ लिपिवद करते समय उन आचार्यों की स्मृति में अन्य प्रकार से रह गया हो। इसलिये सम्यक्त्व का पहला शङ्का रूप दोष जो कथन किया गया है उस को दूर करना चाहिए।

२ श्राकांचा श्रतिचार-पूर्वपुरयोदय से यदि कोई श्रधमीं धनपात्र होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है श्रीर लोकदृष्टि में माननीय गिना जाता है तो उसको देख कर इस प्रकार के संकल्प नहीं उत्पन्न करने चाहिएं। जैसेकि-जो धर्म नहीं करते उन का जीवन अच्छा व्यतीत होता रहता है परन्तु हम जो धर्म के करने वाले हैं सदा दुःखों से पीड़ित रहते हैं श्रतएव धर्म करने से कोई भी लाभ नही, परमतावलुम्वियों का धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि। इस प्रकार के भाव कदापि उत्पन्न न करने चाहिएं। कारण कि-प्रत्येक आत्मा अपने किये हुए ग्रुमाग्रुम कमीं के फलों को अनुभव करता रहता है तो फिर इस में धर्म का क्या दोष ? यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में धर्म किया ही नहीं तो फिर सुख फल की आशा कि-स प्रकार की जा सकती है ? अर्थात् कदापि नहीं । अतएव कमीं के सिद्धा-न्त को भली प्रकार जानते इए धर्म से विमुख न होना चाहिए श्रीर नाँही पाप कृत्यों को अन्तः करण में स्थान देना चाहिए। विदित हो कि-धर्म आत्म-विकाश करने वाला है। जो प्राणी सुख वा दुःख का श्रनुभव करते हैं वे सर्व पूर्वीपार्जित पुरुष श्रौर पाप कर्मी के फल हैं जिस मत वाले की तुम सुखी देखते हो, क्या उस मतमें दुःखियों का निवास नहीं है ? क्या जैन-मत वाले सर्व दुःखी हैं ? क्या श्रधर्मात्मा सव सुखी हैं ? कदापि नहीं; यह कोई सृष्टि वद्ध नियम नहीं है । केवल अपने किये हुए ग्रुभाग्रुभ कर्मों के फल हैं।इस प्रकार के विचारों से सम्यक्त्व का श्राकांचा नामक श्रतिचार दूर कर देना चाहिए ।

रे विचिकित्सा श्रीतचार-पुण्य श्रौर पाप कर्मों के फल विषय सन्देह न करना चाहिए। जैसे कि—जो धर्म-कियाएँ में करता हूं उसका फल होगा किंवा नहीं ? कारण कि—जो कर्म किया गया है उसका फल तो श्रवश्यमेव भोगना पड़ेगा। इस लिये धर्म के कृत्य विषय सन्देह न करना चाहिए। इसी तरह जैन-भिज्ञ को देख कर घृणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जैसे कि—यह लोग स्नानादि कियाएं नहीं करते श्रतएव ये निंघ तथा श्रदर्शनिय हैं इत्यादि भाव उत्पन्न न करने चाहिएं, क्योंकि—जैन-शास्त्र जल-स्नान से शारीरिक शुद्धि मानता है, नतु श्रात्म-शुद्धि। जव जैन-भिज्ञश्रों ने विषयविकारादि का सर्वथा परित्याग किया हुश्रा है तब उनको स्नानादि कियाशों के करने की क्या श्रावश्यकता है ? जब श्रश्चित्र श्रादि का काम पड़ता है तब वे जलादि से श्रुचि करते ही हैं। इसलिये मुनियों को देख कर घृणा उत्पन्न करने की जगह श्रन्तःकरण से यह विचार होना चाहिए कि-हम लोग श्रीष्म श्रदु में स्नानादि कियाशों के कियें विना नही रह सकते, मुनिवर धन्य हैं, जो गर्म श्रदु में भी श्रपने शारीरिक संस्कार को छोड़ कर मन पर विजय प्राप्त कर शान्त मुद्रा धारण किये हुए हैं।

४ मिथ्यादीष्टप्रशंसाचार-जो श्रातमा नास्तिक हैं, सर्वक्षोक्त वाणी को सत्य रूप नहीं मानते, सदैव काल विषयानंदी वन रहे हैं, उनकी प्रशंसा न करनी चाहिए। क्योंकि-उनकी प्रशंसा करने से बहुत से भद्र प्राणी धर्म इत्यों से विमुख होजायेंगे। एवं जो जिनाक्षा से वाहिर होकर पाखंड रूप बहुतसा क्रियाकलाए करते हो वे भी प्रशंसा के योग्य नहीं हैं॥

४परपाखंड़ी संस्तव-जो आतमा जिनोक्त वाणी को नही मानते, मिथ्यात्व किया में निमन्न हो रहे हैं तथा भद्र लोगों को धर्म पथ से विचलित करके आनन्द मानते हैं, जूवा,मांस,मिदरापान, आंखेटकर्म, वेश्या परस्त्रीगमन, चोरी आदि कुकृत्यों में लगे हुए हैं,उनका संग या विशेष परिचय प्राप्त नहीं करना चाहिए। अन्यथा धर्म में ग्लानि उत्पन्न होजायगी और उनके कुसंग के प्रभाव से धर्म में अरुचि हो जायगी।शास्त्र-कारों ने आपत् धर्म के लिए कुछ आगार (संकेत) भी प्रतिपादन कर दिये हैं, जैसेकि—

रायाभित्रोगेणं गणाभित्रोगेणं बलाभित्रोगेणं देवयाभित्रोगेणं गुरु-निग्गहेणं वित्तिकंतारेणं।

उपासकदशांग सूत्र अ० ॥१॥

भावार्थ—१ रायाभित्रोगेणं—राजा की त्राक्षा से सम्यक्त्वधर्म से प्रतिकृत कोई कार्य कभी करना पड़ जाय तो सम्यक्त्व में दूपण नहीं लगेगा कारण कि—राजाक्षा का पालन करना एक प्रकार का त्रापत् धर्म माना जाता

है।इसी प्रकार प्रत्येक आगार में यही बात जान लेनी चाहिए।

२ गणाभित्रोगेणं—गण-पंचायत की आज्ञा से कोई अनुचित काम करना पड़ जाय तो वह भी सम्यक्त्व को दूपित नहीं करता है।

३ वलाभित्रोगेणं—यदि कोई बलवान् श्रपने बल के जोर से कोई श्रमुचित काम करवाए तो वह भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

४ देवाभिश्रोगेणं-िकसी देव के कारण से कोई काम करना पड़ जाए तो तव भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

५ गुरुनिग्गहेर्ण-माता पिता या गुरु ने किसी श्रयोग्य काम के करवाने के लिये हठ कर लिया हो श्रौर वह उनकी श्राज्ञानुसार करना पड़ जाए तव भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

६ वित्तिकंतारेणं—श्रकालादि (दुर्भिज्ञादि) के समय श्राज्ञाविका के लिये कोई धर्म-विरुद्ध काम करना पड़ जाए तव भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगेगा ! क्योंकि—"वित्तिकंतारेण—"ति वृत्ति — जिविका तस्या कान्तारम् श्ररण्यं तदिव कान्तारं चेत्रं कालो वा वृत्तिकान्तारं निर्वाहामाव इत्यर्थः—इस कथन का श्राशय यह है कि—जव किसी प्रकार से भी निर्वाह न चल सकता हो तव उस समय कोई श्रमुचित काम करना पड़ जाए तो सम्यक्त्व रत्न निर्दोप ही रहेगा।

उपरोक्त सव आगार (संकेत) आपितकाल के लिये ही प्रतिपादन किये गए हैं। इस प्रकार जब सम्यक्त्व रत्न ठींक प्रकार से धारण किया जाए तब अमणोपासक के जो १२ व्रत कथन किये गए हैं, उनको यथाशक्ति द्रव्य, चेत्र, काल और भाव को देख कर धारण करना चाहिए। अतएव अब १२ वृतों का स्वरूप संचेप से लिखा जाता है।

थुलात्रो पाणाईवायात्रो वेरमणं

ठागागसूत्रस्थान ५ उद्देश ॥ १ ॥

इस सूत्र का यह आशय है कि-कमों के कारण संसार के चक्र में दो प्रकार के जीव वर्णन किए गये हैं। जैसे कि-सूच्म १ और स्थूल २। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि स्थावर जीव सूच्म कथन किये गए हैं। जिन का गृहस्थ से सर्वथा त्याग नहीं हो सकता तदिप उन का विवेक अवश्य होना चाहिए। अतएव शास्त्रकार ने पहिले ही 'स्थूल' शब्द अहण किया है। यद्यपि-पांच स्थावरों के भी शास्त्रकारों ने सूच्म और वादर (स्थूल) दो भेंद कर दिये हैं तथापि तस आत्माओं की अपेना वे सर्व सूच्म ही कहे जाते हैं। सो इस स्थान पर स्थूल शब्द का अर्थ त्रस जीवों से सम्बन्ध रखता है। तस आत्मा चार प्रकार से प्रतिपादन किए गए हैं, जैसे कि-इरिद्य जीव

दो इंद्रियों वाले जिनके केवल शरीर श्रीर मुख ही होता है यथा शंख, जीक, गंडोयादि । त्रीन्द्रिय जीव, जैसे-जूं लीख, कीड़ी श्रादि । चतुरिन्द्रिय जीव जैसे-मक्खी, मशक (मच्छुर) स्रादि । पञ्चेन्द्रिय जीव जैसे-नारकीय १ तिर्यग् २ मनुष्य और देवता; इन के स्पर्श, जिह्ना, ब्राण,चन्नु और श्रोत्र ये पांचों इन्द्रियां होती हैं। इन सब जीवों को जानकर और देख कर जो जीव निरपराध हैं उनके मारने का अवश्य त्याग होना चाहिए, किन्तु जो सापराध हैं उनके सम्बन्ध में कोई त्याग नहीं है। जैसेकि-कोई दुष्ट किसी श्रावक की स्त्री से व्यभिचार करने की चेष्टा करता है अथवा उसका धन लूटने के ध्यान में लगा हुआ है या मारने के लिए कई प्रकार के उपाय सोच रहा है तो क्या वह श्रावक अपनी रत्ता के लिए उपाय न करे ? अर्थात् अवश्य करे, क्योंकि-यदि मौन धारण किया जाएगा तो संसार में व्यभिचार विशेष विस्तृत हो जाएगा। श्रतएव गृहस्थ को निरपराघ जीवों का ही त्याग हो सकता है न कि सापराध , का भी। यदि जैन धर्म के पालन करने वाला कोई राजा श्रावक के १२ व्रत धारण कर ले तो क्या वह अपराधियों को दंडित नहीं करेगा ? अवश्य करेगा। इस कथन से यह भली भांति सिद्ध हो रहा है कि-जैन-धर्म न्याय की पूर्ण शिक्ता देता है । उसका मन्तब्य है कि-निरपराधी जीवों को हास्य, लोम, धर्म, श्रर्थ, काम, मृदता, दर्प, क्रोध, मोह, श्रज्ञानता इत्यादि कारणों से न मारा जाए और जो सापराध हैं उनको उनके कर्मानुसार शिचित किया जाय यह गृहस्थ का न्याय धर्म है। गृहस्थ को इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता है कि चह अपराधी को भी शिक्तित न करे। यदि कोई कहे कि - जब घर के सब काम काज करने पड़ते हैं तथा दुकान पर अनेक प्रकार के पदार्थों का क्रय विकय होता है तो क्या उस समय कोई निरपराधी जीव नहीं मारा जाता ? जव उनका मरना सिद्ध है तो फिर 'निरपराधी जीव को नहीं मारना' यह नियम किस प्रकार पल सकता है ? इस शंका का उत्तर यह है कि-वादी ने जो उक्क प्रश्न किया है वह श्रवर २ सत्य है किन्तु जिस श्रात्मा ने श्रहिंसावत धारण कर लिया है उसको प्रत्येक कार्य करते समय यत्न होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि-वह विना देखे कोई भी कार्य न करे। घर के वा दुकान के यावन्मात्र कार्य है वह विना देखे न करने चाहिएं श्रौर नांही खाने योग्य पदार्थ विना देखे खाने चाहिएं एवं यावन्मात्र गृह सम्वन्धी कार्य हैं उनको विना यत्न कभी न करना चाहिए । यदि फिर भी जीव-हिंसा हो जाय तो श्रावक के त्याग में दोष नहीं है। क्योंकि उस ने पहिले ही इस वात की प्रतिज्ञा करली है कि-जान कर देख कर वा मारने का संकल्प कर निरपराधी जीव को नहीं मासंगा । शास्त्र में लिखा है जैसेकि--

समणोवासगस्स णं भंते ! पुन्वामेव तसपाणसमारंमे पच्चक्खाए भवति पुद्विसमारंमे अपचक्खाए भवइ से य पुद्वि खणमाणेऽएणयरं तसं पाणं विहिंसेजा से णं भंते ! तं वयं अतिचरित ? णो तिणहे समहे नो खलु से तस्स अतिवायाए आउद्दित । समणोवासयस्स णं भंते ! पुन्वामेव वणस्सइ-समारंभे पच्चक्खाए से य पुद्वि खणमाणे अन्वयरस्स रुक्खस्स मूलं छिंदेजा से णं भंते ! तं वयं अतिचरित ! णो तिणहे समहे नो खलु तस्स अइवायाए आउद्दित ।

भगवतीसूत्रशतक ७ उद्देश १ सू० ॥ २६३ ॥

वृत्ति—अमणोपासकाधिकारादेव "समणोवासगे" त्यादि प्रकरण्म्, तत्र च "तसपाणसमारंभे" ति त्रसवधः नोखलु से तस्स श्रतिवायाए त्राउद्दर्शं ति न खलु असौ "तस्य" त्रसप्राणस्य "अतिपाताय" वधाय "आ-वर्त्तते" प्रवर्तते इति "न संकल्पवधोऽसौ" संङ्गल्पवधादेव च निवृत्तोऽसौ, न वैष तस्य संपन्न इति नासावितचरति वतम्"

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी श्री श्रमण मगवान् महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं कि—हे भगवन् ! किसी श्रमणोपासक ने त्रस जीवों के समारंभ का पिंत ही त्याग किया हुआ है, किन्तु पृथ्वीकाय के जीवों के समारंभ का उसे त्याग नहीं है। यदि पृथ्वी को खनता (खोदता) हुआ वह किसी श्रम्य त्रस प्राणी की हिंसा करदे तो क्या हे भगवन् ! वह श्रपने ग्रहण किये हुए वत को श्रतिक्रम करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् कहते हैं कि-हे गौतम ! वह श्रपने ग्रहण किये हुए वत का श्रतिक्रम नहीं करता। क्योंकि—उस का संकल्प त्रस जीव के मारने का नहीं है। श्रतण्य वह श्रपने वत में दढ़ है। पुनः प्रश्न हुआ कि हे भगवन् ! किसी श्रमणोपासक ने वनस्पतिकाय के समारंभ करने का परित्याग कर दिया, यदि फिर वह पृथ्वी को खनता हुआ किसी श्रम्य चृत्त के मूल को छेदन करदे तो क्या वह श्रपने श्रहण किये हुए वत का श्रतिक्रम कर देता है श्रर्थात् क्या इस प्रकार करने से उसका नियम टूट जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते हैं कि—हे गौतम ! वह पुरुष श्रपने ग्रहण किये हुए नियम को उल्लंघन नहीं करता। कारण कि—उस का संकल्प वनस्पति-छेदन का नहीं है।

इसी प्रकार किसी समय मारने का संकल्प तो नहीं होता, परन्तु मारना पड़ जाता है। जैसेकि—कल्पना करो कोई वालक सम्यक्तया विद्याऽध्ययन नहीं करता तब उसके माता पिता तथा अध्यापकादि उसको शिक्षा के लिये मारते भी हैं। इस प्रकार की कियाओं के करने से उनके बत में दोष नहीं है

क्योंकि—उनके संकल्प उसको शिक्ति करने के ही होते हैं नतु मारने के। एवं कोई वैद्य या डाक्टर किसी रोगी के अंगोपांग छेदन करता हो तो उसके वत में दोप नहीं है। क्योंकि-उसके भाव उस रोगी को रोग से विमुक्त करने के हैं नतु मारने के। ऐसे अनेक दृशन्त विद्यमान हैं, जिनका सारांश भावों पर अवलिन्वत है। सो गृहस्थ ने जो जानकर, देखकर वा संकल्प कर निर्पराधी जीव के मारने का परित्याग किया हुआ है, वह अपने नियम को विवेक तथा सावधानता पूर्वक सुख से पालन कर सकता है। हां यह वात अवश्य माननी पड़ेगी कि-उक्त नियम वाले गृहस्थ को प्रत्येक कार्य करते समय विवेक और यत्न रखना होगा।

इस नियम को शुद्ध पालन करने के लिये श्रीभगवान् ने इस बत के पांच श्रतिचार प्रतिपादन किए हैं। जैसेकि—

तयागन्तरं चर्णं थूलगस्स पागाइवाय वेरमगस्स समगोवासए गं पश्च अइयारा पेयाला जागियव्वा न समायरियव्वा तंजहा—वंधे वहे अविच्छेए अइ-भारे भत्तपागुवोछेए ॥ १॥

(उपासकदशाह्मसूत्र २० १॥)

भावार्थ—जय श्रमणोपासक सम्यक्त्व रत्न के पांच मुख्य श्रातिचारों को सम्यक्तया दूर कर दे तव उसको चाहिए कि-स्थूल प्राणातिपात वेरमण जो प्रथम श्रुत्वत धारण किया हुआ है, उसके भी पांच श्रातिचार समभे किन्तु उन पर श्राचरण न करे। क्योकि—श्राचरण करने से उक्क नियम भंग होजाता है। वे श्रातिचार निम्न प्रकार वर्णन किये गये हैं। जैसे—

यन्धश्रतिचार—पश्च वा मनुष्यादि को निर्दयता से वांधने को वन्धश्रति-चार कहते हैं। उस का श्राचरण करने से पशुश्रादि को परम दुःख पूर्वक समय ज्यतीत करना पढ़ता है श्रोर वान्धने वाले का प्रथम वत मंग हो जाता है। श्रतः यदि किसी कारण से किसी जीव को वांधना भी पढ़ जाय तो उसको कठिन वंधनों से न वांधना चाहिये। जैसे कि—ज्यवहार पज्ञ में गो, वृपम, श्रश्व, गज श्रादि पशु वांधने पढ़ते हैं, परन्तु वंधन करते समय कठिन वंधन का श्रवश्यमेव ध्यान रखना चाहिये। ताकि-ऐसा न हो इस श्रनाथ पशु श्रादि के प्राण ही

१ इह खलु आएंटाइ समिए भगवं महावीरे आएंदं समिए वासगं एवं वयासी—एवं खलु आएंदा ! समिए एं अभिगयजीवाजांवेश जावअशहक्सिए जेशं सम्मत्तस्य पंच अइयारा पेयाला जािराय्वा न समायिय्वा तंजहा- संङ्का कड्खा विद्यिच्छा परपासंडपसमा परपासंडस्थेवे ॥ यह पाठ उपासकदशाङ्गम्त्र के प्रथम अध्ययन में आना है। इसके आपे त्रतों के आतिचारों का वर्शन कियाग्या है। इस सूत्र का अर्थ प्राय्वा ही है॥

विमुक्त होजाएं वा उसके श्वास का निरोध होजाए या वह सुखपूर्वक चल फिर न सके। एवं जो केवल दृष्टिराग के वश हात हुए शुक (तोते) त्रादि पिच्यों की श्रायुभर के लिये कारावास में बन्द कर देते हैं वे व्यक्ति भी श्राचित कियाएं ही करते हैं। क्योंकि-उस पिच्चर्ग ने उन बांधने वालों का कोई भी श्रापराध नहीं किया था, निरपराध ही उसको बन्धन में जकड़ दिया। श्रायपद इस प्रकार का श्राभ्यास न करना चाहिए। श्रान्यथा पाप का वोभा सिर चढ़ाना पड़ेगा।

२ वध्यतिचार—निर्दयतापूर्वक पश्च वा मनुष्यादि के मारने को वध-श्चितिचार कथन करते हैं। उसका श्राचरण करना निषद्ध है, क्योंकि-निर्दयता-पूर्वक श्चौर कोध के वशिभूत होकर जो मारना है वह प्रथम वत को कलं-कित करता है। श्चतप्य यदि उक्त कियाश्चों के करने का श्चवसर प्राप्त भी हो जाए तो निर्दयतापूर्वक वर्ताव न होना चाहिए। उक्त कियाएं केवल शिका पर ही निर्भर हों।

३ छिविछेदातिचार—पशु वा मनुष्यादि के अंगोपांग का छेदन करना छिविच्छेदातिचार कहा है। उसका सर्वथा परित्याग करदेना चाहिए। क्योंकि-इस प्रकार करने से वे पशु आदि वर्ग अंगहीन होजाते हैं और जो अंगोपांग के छेदन करने वाला होता है, उसके भाव निर्देयता की ओर अधिकतर सुक जाते हैं। अतएव प्रथम बत की रक्षा के लिये उक्त कियाएँ कदापिन करनी चाहिएं।

४ अतिभारातिचार—चौथा अतिचार अतिभार एप है। जो व्यक्तियां पशु आदि के ऊपर अतिभार लादती हैं, उन्हें अपना स्वार्थ ही प्रिय होने के कारण पशुआदि के दुःखों की कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, जिस का फल यह होता है कि-पशु आदि अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होजाते हैं और निर्दयता बढ़ जाती है। अतएव पशु आदि की शिक्त को देखकर फिर शक्ति से न्यून उस से काम लिया जाए वा भारादि लादा जाए, तब ही बत भली प्रकार से पाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि-अन्य किसी के पशु वर्ग को देखकर उसकी भांति विना विचार किये केवल देखादेखी से पशु आदि के साथ निर्दयतापूर्वक वर्ताव न किया जाए।

४ भातपानीव्यवच्छेदातिचार—पशु आदि जीवों के अर्झ पानी का व्यवच्छेद करने का नाम भातपानीव्यवच्छेदातिचार है। यह भी जत में दोष का कारण है। क्योंकि-जो किसी का वेतन न देना वा वेतन देने में विलम्ब कर देना अथवा जो समय पशु आदि के खाने का हो उसकी स्मृति न रखना अथवा यावन्मात्र में पशु वा मनुष्यादि अपने अधिकार रहने वाले है उनकी यथोचित रत्ता न करना ये क्रियाएं हैं इन से प्रथम वत में दोष लगता है। श्रतएव उक्क पांचों प्रधान दोषों से रहित प्रथम श्रनुवत का पालन करना चाहिए।

थूलात्रो मुसावात्रात्रो वेरमणं

ठाणागस्-स्थान ५ उद्देश ॥ १ ॥ '

जव प्रथम अनुवृत का पालन किया जाए फिर द्वितीय अनुवृत को अद्भुतापूर्वक पालन करना चाहिए। कारणिक-सत्यवत सर्व वतों में परम प्रधान है, आत्मविश्चिद्ध का परमोत्छ्य मार्ग है, लोक में प्रत्येक गुणुका माजन है। परन्तु सत्यवत के भी दो भेद हैं, जैसेकि—द्रव्यसत्य और भावसत्य। दृष्ट् प्रतिक्षा का ही नाम द्रव्य सत्य है, और जो षद द्रव्यों के गुणु पर्यायों को भली भांति जानना है तथा उन्हीं पर्यायों के अनुसार सत्य भाषणु करना है उसे भावसत्य कहाजाता है। अतएव भाव सत्य के लिए ज्ञानाभ्यास वा शास्त्रश्रवणु का अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिए। सो आवक के सम्यक्त्य वत के होजाने से भावसत्य तो होता ही है, परन्तु द्रव्यसत्य के लिये शास्त्रकार ने स्थूल शब्द दे दिया है। क्योंकि—गृहस्थावास में रहते हुए गृहस्थ से सर्वथा मृणावाद का त्याग तो हो ही नहीं सकता। अतएव वह स्थूल मृषावाद का तो त्याग अवश्य कर दे। जैसेकि—

- १ कन्यालीक-कन्याओं के लिये श्रसत्य भाषण न करे।
- २ गवालीक-गौ श्रादि पशु वर्ग के लिये श्रसत्य न वोले।
- ३ भूम्यलीक-भूमि के लिये असत्य का भाषण न करे।

४ न्यासापहार—किसी ने विश्वास-पात्र पुरुष जान कर विना सािच्यों के वा विना लिखत किये वस्तु को धरोहर रख दिया जब उसने वह वस्तु मांगी तो कह देना कि—मुक्ते तो उक्त पदार्थ की खबर ही नहीं है, न मैने उस पदार्थ को देखा है इत्यादि वातें करना।

४ कृटसाची—श्रसत्य साची देना इत्यादि श्रनेक भेद स्थूल मृषावाद के हैं। सो दूसरे श्रनुवत के पालन करने वाला उक्क प्रकार के श्रसत्य भाषणों का परित्याग कर दे। फिर इस वत की शुद्धि के पांच श्रतिचारों (दोषों) का भी परिहार करदे। जैसेकि—

तयाग्यन्तरं चग्रं थूलगस्स ग्रुसावाय वेरमग्यस्स पश्च अइयारा जागियव्वा न समायरियव्वा तंजहा—सहसाअब्भक्खाग्रे रहसाअब्भक्खाग्रे सदारमंत-भेए मोसोवएसे कुडलेह करग्रे।

उपासकदशाग स्. घ्र. ॥ १ ॥

भावार्थ-जव प्रथम अनुवत का खरूप अवगत हो जावे तव द्वितीय

श्रवुत्र के स्वरूप को जानना चाहिए । श्रौर वे पांच श्रतिचार जानकर श्रासेवन न करने चाहिएं जैसेकि—

१ सहसाभ्याख्यान—किसी को विना विचारे कलंकित कर देना अर्थात् ग्रसत्य दोषारोपण करना ।

२ रहस्याभ्याख्यान —िकसी के मर्म को प्रकट करना वा गुप्त बातों का प्रकाश करना।

३ स्वदारामंत्रभेद - श्रपनी स्त्री की गुप्त बातों को प्रकाश करना, उप-लक्षण से गृह सम्बन्धी बातों का प्रकाश करना।

४ सृषाउपदेश—अन्य आत्माओं को असत्य वोलने के लिये प्रस्तुतः करना।

४ कूटलेखकरण्यतिचार—असत्य लेख लिखने, असत्योपदेश लिखने तथा व्यापारादि में असत्य लेखों द्वारा काम लेना । यह पांचवाँ अतिचार है। उक्त पांचों अतिचारों को छोड़कर शुद्धतापूर्वक द्वितीय अनुव्रत का पालन करना चाहिए।

जब दूसरा अनुव्रत ठींक प्रकार पालन कर लिया जाय फिर तृतीय अगुव्रत को इस प्रकार पालन करना चाहिए। जैसेकि—

थूलाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं।

ठागांगसूत्रस्थान ५ उद्देश १॥

भावार्थ — श्रावक को तृतीय अगुवत में स्थूल चोरी का परित्याग करना चाहिए। जैसे कि — विश्वास-घात द्वारा लोगों को लूटना, मार्ग में लूटना संधि-छेदन करना, गाँठ कतरना, श्रन्य के तालों के खोलने के लिए कुंचिका वनाकर पास रखना तथा विना श्राह्या किसी की वस्तु को उठाना। इसका नाम चोरी है, परन्तु इस स्थान पर स्थूल शब्द चोरी का विशेषण इसलिये प्रहण किया गया है कि-जो सूच्म चोरी है उसका गृहस्थी से त्याग नहीं होसकता। क्योंकि—घर सम्बन्धी वा व्यापार सम्बन्धी सूच्म चोरियां श्रनेक प्रकार से वर्णन की गई हैं। यथा—कोई अपनी हट पर किसी व्यापारी का गुड़ वेच रहा है, परन्तु कुछ गुड़ की डलियाँ अपने मुख में भी डालता जा रहा है, इस प्रकार की कियाएं करने से उसे चोरी का तो दोष लगता है परन्तु लोग उसे चोर नहीं कहते। सो इस प्रकार की कियाएं श्रगर श्रहानता वश कर भी ली जाएं तो विशेष पाप नहीं। किन्तु जिनके करने से चोर संज्ञा पड़े वे कियाएं सर्वथा न करनी चाहिएं। एवं द्रव्य श्रौर भाव कप चोरी का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सो द्रव्य चोरी का तो इस स्थान पर वर्णन किया गया है, किन्तु भाव चोरी का स्वरूप नहीं

दिखाया। सो भाव चोरी उसका नाम है जो निज गुण से वाहिर के पुद्र-लादि पदार्थ हैं उनके परित्याग होने के परिणाम होने हैं। इसके श्रतिरि-क्त शास्त्रकार ने द्रव्य चोरी की रज्ञा के वास्ते पांच श्रातिचार प्रतिपादन किये हैं जो गृहस्थधर्म के पालने वाले व्यक्ति को कदापि श्रासेवन न करने चाहिएं। जैसेकि—

तयाणन्तरं चणं थूलगस्स ऋदिएणादाण वेरमणस्स पंच ऋइयारा जाणियच्या न समायरियच्या तंजहा—तेणाहडे तकरप्पश्चोगे विरुद्धरजाइकमे कुडतुलकुडमाणे तप्पडिरूवगववहारे ॥३॥

भावार्थ-दितीय अणुवत के पश्चात् तृतीय अणुवत का वर्णन किया जाता है। जो कि-स्थूल अदत्तादानत्यागरूप वत है। उसके भी पांच अतिचार वर्णन किये गए है जो कि-जानने योग्य तो हैं परन्तु आसेवन करने योग्य नहीं हैं। जैसेकि-

१ स्तेनाहत—लालच के वश होते हुए चोरी का वहुमूल्य पदार्थ श्रव्य मूल्य में लेना। परन्तु जब वहुमूल्य वाले पदार्थ को श्रव्य मूल्य में लिया जायगा तो श्रवश्यमेव संदेह होसकता है कि—यह पदार्थ चोरी का है जिससे चोरों की जो दशा होती है जिसे लोग भली भांति जानते हैं, वही उसकी होती है। क्योंकि—चोरी का माल लेने वाला भी एक प्रकार का चोर है।

२ तस्करप्रयोगातिचार—चोरों को प्रेरित करना कि – तुम आजकल व्यर्थ कालक्षेप क्यों कर रहे हो १ चोरी करो, तुम्हारी चोरी का माल हम विकय कर देंगे। इस प्रकार करने से तृतीय अणुव्रत में दोष लगता है।

३ विरुद्धराज्यातिकम—राजा की आहा का पालन न करना । जैसे , कि—राजा की आहा हुई ।कि-अमुक राजा के देश से व्यापार मत करो, परन्तु उसकी आहा पर न रह कर उस देश से व्यापार करते रहना । सो जो राजा न्याय से राज्य शासन कर रहा है उसकी आहा का उहांघन कर देना यह भी उक्त व्रत में दोष का कारण है ।

४ कूटतुलाकूटमानातिचार—तोलने और मापने में न्यूनाधिक करना। क्योंकि—इस प्रकार करने से ज्यापार का नाश होजाता है। यदि यह विचार किया जाए कि—इस प्रकार से लक्ष्मी की चृद्धि होजाएगी तो यह विचार अतिनिकृष्ट है: क्योंकि लब्मी की स्थिति न्याय से होती है नतु अन्याय से। अतएव धर्म और ज्यापार की शुद्धि रखने के लिये ज्यापारी वर्ग को उक्त दोप पर अवश्य विचार करना चाहिए।

४—तत्प्रतिरूपकव्यवहार—शुद्ध वस्तु में उसके सदश वा उसके असदश वस्तु मिला कर वेचना । जैसेकि—दुग्ध में जल, केशर में कसुंवा, घृत मं चरवी तथा अफीम में घतुरादि का प्रयोग करना। इस अतिचार का यह मन्तव्य है कि—लालच के वश होते हुए शुद्ध वस्तुओं में अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर देना। सो ये पांचों अतिचार (दोष) तृतीय अशुव्रत के हैं। जो गृहस्थ उक्त वत के पालन करने वाला है, उसको योग्य है कि—अपने उपयोग के द्वारा उक्त दोषों के दूर करने का उपाय करता रहे। कारण कि—जब तक किसी वस्तु पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया जायगा तव तक उसके पालन करने से असुविधा वनी रहेगी। अत्र व जब उस पर ठीक ध्यान दिया जायगा तव वह नियम ठीक पल जायगा।

जब श्रावक तृतीय अणुवत को ठीक प्रकार से समभले फिर चतुर्थं अणुवत के जानने की श्रोर चित्त को आकर्षित करे। जैसेकि—

स्वदारासंतोष-

ठाणांगसृतस्थान ५ उद्देश ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रावक अपने चतुर्थ असुव्रत में परस्री आदि का त्याग करके केवल स्वदारसंतोप व्रत पर ही अवलिम्वित रहे तथा देवी और तिर्थञ्चमी के संग का सर्वथा परित्याग कर दे। कारम कि ब्रह्मचर्य व्रत दोनों लोकों में कल्याम करने वाला है और शारीरिक वल के प्रदान करने वाला भी है। अतएव अपने चंचल मन को वश करके इस व्रत को शुद्धता पूर्वक पालन करना चाहिए।

स्मृति रहे कि गृहस्थ लोग इस बत का पालन एक करण और एक योग से ही कर सकते हैं, जैसेकि—"कहं नहीं कायसा" अर्थात् परस्नी आदि का संग काय द्वारा नहीं कहंगा। क्योंकि—मोहनीय कर्म के उपग्रम करने के लिए और व्यभिचार रोकने के लिये ही विवाह संस्कार की प्रथा चली आती है। सो उक्त कार्य में संतोप धारण करना ही सवोत्तम कर्तव्य है। परन्तु स्वदारा के साथ भी मैथुन कींडा दिन में न करनी चाहिए। नांही धर्म तिथियों में उक्त कियाएँ करनी चाहिएं तथा परिस्त्रयों के साथ उपहास्यादि कियाए न करनी चाहिएं। साथ ही इस अगुव्रत के जो पांच अतिचार रूप दोप हैं उन्हें त्यागना चाहिए। जैसेकि—

तयार्णंतरं चर्णं सदारसंतोसिए पंच अइयारा जाणियच्या न समाय-रियच्या तंजहा—इत्तरिय परिग्गहियागमणे अपरिग्गहियागमणे अर्णंगकीडा परिविवाहकरणे काममोगातिच्याभिलासे ॥

उपासकदशाइसूत्र ३४० ॥ १ ॥

भावार्थ स्वदारासंतोपरूप चतुर्थ अणुव्रत के पांच अतिचार रूप दोप प्रतिपादन किये हैं। जैसेकि— ? इत्वरकालपरिगृहीतागमन-कामबुद्धि के वशीभूत होकर अगर इस प्रकार विचार करों कि-मेरा तो केवल पर स्त्री के गमन करने का ही लाग है इसलिये किसी स्त्री को विशेष लोभ देकर कुछ समय के लिये अपनी स्त्री बना कर रख लूं तो क्या दोष है ? तो उसका यह विचार सर्वथा अयुक्त है क्योंकि-इस प्रकार करने से वह सदारासंतोपत्रतअतिचार रूप दोष से कलंकित होजाता है। कातिपय आचार्य इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से भी करते हैं कि-यदि लघु अवस्था में ही विवाह संस्कार होगया हो तो यावत्काल पर्यन्त उस स्त्री की अवस्था उपयुक्त न होगई हो तावत्कालपर्यन्त उसके साथ समागम नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत कलंकित होजाता है।

र अपिरगृहीतागमन—जिस का विवाह संस्कार नहीं हुआ है जैसे वेश्या, कुमारी कन्या, तथा अनाथ कन्या इत्यादि। उनके साथ गमन करते समय अगर विचार किया जाय कि-मेरा तो केवल परस्री के संग करने का नियम है, परन्तु ये तो किसी की भी स्त्री नहीं है। इसलिए इनके साथ गमन करने से दोप नहीं; तो उसका यह विचार अयुक्त है। क्योंकि-इस प्रकार के कुतके से उक्त बत को कलंकित किया जाता है। कितिपय आचार्य इस प्रकार से भी उक्त स्त्र का अर्थ करते हैं कि—यदि किसी कन्या के साथ मंगनी होगई हो परन्तु विवाह संस्कार नहीं हुआ हो, और उसी कन्या का किसी एकान्त स्थान में मिलना होगया हो तो भावी स्त्री जान कर यदि संग किया जाएगा तव भी उक्त नियम भंग हो जाता है।

३ अनंगर्काइा—काम की वासना के वर्शाभृत होकर परस्त्री के साथ कामजन्य उपहास्यादि क्रियाएँ करनी तथा काम जागृत करने की आशा पर पर-स्त्री के शरीर को स्पर्श करना वा अन्य प्रकार से कुचेष्टाएँ करनी थे सब क्रियाएँ उक्त वत को मलीमस करने वाली मानी जाती हैं। अतः इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए।

४ परिववाहकरण्—श्रपने सम्बन्धियों को छोड़ कर पुण्य प्रकृति जान कर वा लोभ के वर्शाभृत होकर परिववाह करने के लिए सदैव उद्यत रहना यह भी उक्त वत के लिये श्रातिचार रूप दोप है। क्योंकि—मेथुन प्रवृत्ति करना पुण्य रूप नहीं हुश्रा करता। वृत्ति में भी लिखा है — "परिववाहकरणे" ति—परेपाम् श्रात्मन श्रात्मीयापत्येभ्यथ व्यतिरिक्ताना विवाहकरणं परिववाहकरणम् । श्रयमभित्राय -स्वदार-मनोपिणो हि न युक्तः परेपा विवाहाविकरणेन मंथुननियोगोऽनर्थको विशिष्टविरित्युक्तस्वादित्येव-मनाकलयतः परार्थकरणोद्यततया श्रितचारोऽयामिति"—इसका अर्थ प्राग्वत् है। तथा कोई २ श्राचार्य इस सूत्र का अर्थ यह भी करते है कि-यदि किसी कन्या का सम्यन्य विवाह संस्कार से पूर्व ही किसी अन्य पुरुष के साथ होगया है,

तो उस सम्बन्ध को तुड़वा कर श्रपने साथ वह सम्बन्ध जोड़ना भी एक प्रकार का श्रतिचाररूप दोष है क्योंकि—वह एक प्रकार से परस्री ही है।

प्रकामभागतीत्राभिलाषा काम भोग सेवन की तीत्र अभिलाषा रखना। "कामभोग" से शब्द, रूप, गंघ, रस और स्पर्श इन पांचों का बोध माना है तथा विषय की वृद्धि के लिये नाना प्रकार की औषधियों का सेवन करना, घातु आदि बलिष्ट पदार्थों का आसेवन करना, सदैव काल श्रुति का विषय सेवन की ओर लगा रहना, इत्यादि क्रियाओं से उक्त जत मिलन हो जाता है। अतपव उक्त पांचों अतिचाररूप दोषों को छोड़ कर उक्त जत शुद्धता-पूर्वक पालन करना चाहिए जिससे मनोकामना की शीव सिद्धि होजावे।

जब गृहस्थ चतुर्थ स्वदारा संतोष व्रत को धारण करले फिर उसको पंचम अणुवत धारण कर लेना चाहिए जैसेकि--

इच्छापरिमाखे

ठाणागसूत्र स्थान ५ उद्देश १।

इस अणुवत का अपर नाम इच्छापिरमाणवत भी है। क्योंकि — आत्मा की अनंत इच्छापं हैं। सो वह आत्मा इच्छा के वर्शीभूत होता हुआ ही दुःखों का अनुभव करता रहता है। यावत्काल यह संतोषवत को घारण नहीं करता तावत्काल पर्यन्त इसको सुखों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि-शास्त्र-कार मानते हैं कि संसार में परिश्रह के समान कोई भी वंधन नहीं है। जीव जब इसके वशीभृत हो जाते हैं तब धर्म कर्म वा सांसारिक सम्बन्ध सब छूट जाते हैं।

इतना ही नहीं किन्तु इसके लिये जिनसे श्रित प्रेम (राग) होता है उनके साथ संग्राम करना पड़ता है, यध और वंधन का यह मुख्य कारणी-भूत है। चतुर्गति रूप संसार चक्र में इसके कारण से जीव भटकते फिरते हैं यावन्मात्र संसार में श्रकृत्य कार्य हैं श्रिविवेकी श्रात्मा इसके लिये प्रायः सव कर वैठते हैं। श्रतप्व शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं कि इच्छा का परिमाण श्रवश्य होना चाहिए।

यद्यपिशास्त्रों में परिग्रह के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि मुख्य दो ही भेद होते हैं जैसेकि द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह धन धान्यादि होता है और भाव परिग्रह अन्तरंग मोहनीय कर्म की प्रकृति रूप है। सो जब मोहनीय कर्म की प्रकृतियां चयोपशम भाव में होजाएँ तव द्रव्य परिग्रह का परिमाण सुखपूर्वक किया जा सकता है, अतः गृहस्थ अपने निर्वाह का ठीक अन्वष्ण करता हुआ पंचम स्थूल परिग्रह अगुव्रत का परिमाण करते। क्योंकि इच्छा का जब परिमाण होजाएगा तब उस आत्मा को संतोष हुपी

रत्न उपलब्ध होजाता है जिस के कारण से वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करसकता है। सो धन, धान्य, तेत्र,वाहन, गृह, दास, दासी आदि का यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस को फिर उसी प्रकार पार्लन करना चाहिए। क्योंकि—इस अणुव्रत के भी पांच ही आतिचार रूप दोष वर्णन किये गए हैं जैसेकि—

तयाग्यन्तरं चगं इच्छापरिमाणस्स समगोवासएगं पश्च श्रइयारा जाणि-यव्वा न समायरियव्वा तंजहा—खेत्तवत्यु पमाग्याइंकमे हिरग्ण सुवग्ण पमा-ग्याइक्समे दुपयचउप्पय पमाग्याइक्समे धग्यधान्त्रपमाग्याइक्समे कुवियपमाग्या-इक्समे ।।

भावार्थ — चतुर्थ अगुवत के पश्चात् श्रमणोपासक को इच्छा परिमाण श्रवुवत के पांच श्रतिचार जानने चाहिएं किन्तु उन पर श्राचरण न करना चाहिए जैसेकि—

१ क्तेत्रवास्तुकप्रमाणातिकम— चेत्र (भूमि) वा गृहादि का यावन्मात्र पिरमाण किया गया हो जैसे कि— इयान्मात्र हलों की भूमि का मैं पिरमाण करता हूं तथा आरामादि का पिरमाण करता हूं। इसी प्रकार हृह हवेली आदि का पिरमाण करता हूं हो यावन्मात्र पिरमाण किया हुआ हो उसे अतिकृम न करना चाहिए। यदि वह पिरमाण उन्नंघन किया जायगा तव उक्त आणुवत में अतिचार रूप दोप लग जायगा आतएव पिरमाण करते समय सर्व प्रकार से विचार लेगा चाहिए जिस से फिर वत में दोप न लग जावे।

र हिरएय सुवर्णप्रमाणातिक्रम-घटित श्रौर श्रघटित चाँदी श्रौर सुवर्ण का यावन्मात्र परिमाण किया गयाहो उस परिमाण को श्रातिक्रम न करना चाहिए। जब उक्ष पदार्थ परिमाण से श्रधिक वढ़ जाएँ तव लोभ के वशीभूत होकर इस प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि-यह पदार्थ पुत्र की निश्राय है, यह पदार्थ धर्मपत्नी की निश्राय किया गया है तथा यह पदार्थ जब पुत्र उत्पन्न होगा उसके जन्मोत्सव में लगा दिया जायगा। इन संकल्पों से उक्त वत दूपित होजाता है। श्रतएव जिस प्रकार उक्त पदार्थों का परिमाण किया हुआ है उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना चाहिए यदि उक्त प्रकार पालन नहीं किया जायेगा तो उक्त वत मिलन होजायगा।

३ धनधान्य प्रमाणातिकम—यावन्मात्र धन और धान्यादि (श्रनाज) का परिमाण किया गया हो उसको श्रतिकम कर देना उक्क ब्रत में दोष का कारण है। श्रतप्व उक्क परिमाण विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। धन श्रादि की वृद्धि हो जाने पर कुतकों बारा बत को मिलन न करना चाहिए। जैसेकि- परिमाण में ने किया है इसलिये पदार्थ को में श्रपनी स्वाधीनता में

नहीं रख सकता। दूसरा तो इसे रख सकता है सो उस के नाम का रहा। ये कुतर्क हैं। श्रतएव इस प्रकार नहीं करना चाहिए । परिमाण करते समय श्रपने निर्वाह का ध्यान रखना चाहिए ताकि पश्चात् व्रत मग्न न हो जाए ।

४ द्विपद चतुष्पद परिमाणातिकम यावन्मात्र दास दासी तथा पशु श्रादि का परिमाण किया गया हो उसको श्रतिकम न करना चाहिए । यदि परिमाण श्रतिकम किया जायगा तव उक्क व्रत मिलन होजायगा श्रतएव परि-माण श्रतिकम न करना चाहिए।

४ कुपद्पिरमाणातिकम—घर का यावन्मात्र उपकरण है जैसे-थाली, कचोल, कटोरा श्रादि उसका परिमाण करना चाहिए। परन्तु जितना परिमाण किया गया हो उस परिमाण को श्रातिक्रम न करना चाहिए। इस प्रकार पंचम श्राणुवत को श्रुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए।

श्री भगवान् ने गृहस्थों के लिये पांच श्रगुवर्तों की रक्ता के वास्ते तीन गुणवत प्रतिपादन किये हैं। क्योंकि-इन गुणवतों द्वारा पांच श्रयुव्रतों की भली प्रकार से रत्ता की जासकती है जैसेकि दिग्वत के द्वारा वाहिर के त्रेत्र के जीवों को अभयदान देने से प्रथम श्रखुवत को लाभ पहुंचता है। परिमाण से वाहिर जाना बंद होने से उस क्रेत्र में श्रसत्य वोलने का भली प्रकार नियम पल जाता है जिससे द्वितीय श्रखुवत को लाम पहुंचता है, चेत्र के परिमाण से वाहिर तेत्र में चोरी श्रादि का भी भली प्रकार नियम पल जाने से हतीय श्रखवत को लाभ होजाता है।मैथुन का परित्याग होने से चतुर्थ श्रखवत को लाभ होता है। इसी प्रकार वाहिर के क्षेत्र में क्य विकय न होने से पंचम श्रणुव्रत की लाभ पहुंचता है। सो इन गुणवतों द्वारा पांचों ही ऋखवतों को लाभ पहुंच जाता है। इसलिये इनको गुणव्रत कहते हैं।दिग्वत-इस व्रत को कथन करने कायह तात्पर्य है कि-असंख्यात योजन परिमाण का लोक है; उसमें जीव दो प्रकार से गति करते हैं एक द्रव्य से और दूसरे भाव से।सो गमन किया द्रव्य से काय द्वारा होसकती है श्रीर भाव से कमों द्वारा। इसीकम को द्रव्य श्रीर निश्चयदि-ग्वत भी कहते हैं। सो श्रावक को उक्त वत दो प्रकार से धारण करना चाहिए। जैसेकि—निश्चय से वे कर्म न करने चाहिएं जिन से संसार चक्र में परिश्रमण करना पड़े। व्यवहार से काय द्वारा दश दिशाओं (पूर्व पश्चिम दित्तण उत्तर ऊंची श्रौर नीची यह छै दिशा श्रौर चार विदिशा) में जाने का परिमास होना चाहिए श्रौर यावन्मात्र परिमाण किया हो उसको श्रातिक्रम न करना चाहिए। इसी लिये इस गुण्वत के भी पांच ही अतिचार वर्णन किये गए हैं। जैसेकि-तयार्गंतरं चर्णं दिसिवयस्स पञ्च श्रद्धयारा जाणियव्या न समायरिय-

व्या तंजहा-उड्डुदिसिपमाणाइकमे अहोदिसिपमाणाइकमे तिरिय दिसि पमाणाइकमे खत्तचुद्दी सङ्अन्तरद्धा ॥

भावार्थ-पंचम ग्रणुवत के पश्चात् छुठे दिग्वत के पांच अतिचार जानने चाहिएं परन्तु आचरण न करना चाहिए। जैसेकि-

१ उर्ध्वदिशापरिमाणातिकमातिचार-यावन्मात्र ऊर्ध्व दिशामें जाने का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम करना प्रथम अतिचार है।

र अधोदिग्परिमाणातिकम अतिचार-नीची दिशा में यावन्मात्र जाने का परिमाण किया गया हो, उस परिमाण को अतिकम करना इस वत का दूसरा अतिचार है।

दे तिर्येक् दिग् परिमाण।तिकम अतिचार-यावन्मात्र तिर्येग् दिशा में गमन करने का परिमाण किया हो। जैसेकि-अपने नगर से चारों ओर हज़ार र योजन वा कोस तक जानेका परिमाण कर लिया हो परन्तु फिर उस परि-माण का अतिकम कर जाना इस वत का तीसरा अतिचार है।

४ त्रेत्र वृद्धि-यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस परिमाण में पर-स्पर न्यूनाधिक कर लेना। जैसेकि-पूर्वदिशा में जाने का सौ योजन का परिमाण किया गया हो श्रौर सौ ही योजन पश्चिम दिशा में जाने का परिमाण हो परन्तु पूर्व दिशा में विशेष काम जानकर उस के डबोढ़े योजन कर लेने श्रौर पश्चिम में पच्चास ही योजन रख लेने। इस प्रकार करने से उक्त बत में दोप लगता हैं। क्योंकि-यह एक प्रकार का कुतर्क है।

४ स्मृति अन्तर्धान अतिचार-यदि गमन करते समय स्मृति विस्मृत हो जाए और उस शंका में आगे चला जावे तव भी उक्त बत में दोष लगता है। क्योंकि-स्मृति के विस्मृत होजाने पर भी आगे चलते जाना बत को मिलन करता है। अतएव उक्त पांचों दोषों के परिहार पूर्वक इस गुग्-बत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए।

उपमोगपरिभोगगुणवत-इसगुणवत में खान पान और ज्यापारादि का चर्णन किया गया है। जहां तक वन पड़े गृहस्थ को योग्य है कि-वह इस प्रकारका मोजन न करे जो सचित्त और वहु हिंसास्पद हो। क्योंकि-भोजन करने का वास्तव में यह उद्देश है कि-शरीर रहे। सो शरीर को भाटक देना तो एक प्रकार का सुयोग्य कर्तव्य है किन्तु शरीर का सेवक बन जाना और उसके लिए नाना प्रकार के पापोपार्जन करने तथा स्वादु पदार्थों का ही अन्वेषण करते रहना यह कदापि प्रशंसनीय नहीं है। अतएव प्रथम मद्य और मांस का सर्व-था परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि-मद्य और मांस के सेवन से प्रायः श्रास्तिक भाव रहने में ही संशय उत्पन्न होजाता है।

इस स्थान पर उक्क दोनों पदार्थों के त्याग के विषय में उक्केख किया गया है, अवगुणों के विषय में नहीं। क्योंकि-इन के अवगुण प्रायः सर्वत्र सुप्रसिद्ध हैं। साथ ही जो मादक पदार्थ हैं, उन के सेवन करने का भी यत्न होना चाहिए जैसेकि-अफीण (अफीम), चरस, भांग, चंह्र, तमाखु इत्यादि पदार्थों का सेवन करना युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि-ये पदार्थ बुद्धि को विकल करने वाले होते हैं। अतएव इन का सेवन न करना चाहिए।

जब इनका भली प्रकार त्याग कर लिया जाय तब बनस्पति में जो सा-धारण बनस्पतिकाय है, जिसे अनंतकाय भी कहते हैं। जैसे- आलु, मूली, गाजर, ज़िमीकंदादि। ये पदार्थ भी आवक धर्म की कियाएं करने वाले व्यक्ति की भच्चण करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि-उनके भच्चण करने से बहुहिंसा होती है। जब यथाशिक्त कंदमूलादि का परित्याग किया जाय, तब जो प्रत्येक संबक्त बनस्पति है उसका सर्वथा परित्याग वा परिमाण करना चाहिए। क्योंकि-यावत्काल पर्यन्त उसका परित्याग न किया जायगा तावत्काल पर्यन्त उक्त गुणवत ग्रुद्धतापूर्वक नहीं पल सकता है। इस वत में खाने वाले पदार्थों का परिमाण और हिंसक व्यापार का निषेध किया गया है।

यद्यपि आवश्यक सूत्र में इस अत में २६ अंकों के खाने के परिमाण विषय वर्णन किया गया है, तथापि आचार्यों ने उक्त अंकों का समावेश १५ अंकों में कर दिया है, अतुएव प्रत्येक गृहस्थ को नित्यप्रति १५ बोलों का परिमाण करना चाहिए। जैसेकि-

सचित्त दव्य विगइ वाणेह तंबोल वत्थ कुसुमेसु। वाहण सयण विलेवण वंभदिसि न्हाण भत्तेसु।। १ ॥

भावार्थ-इस गाथा में गृहस्थ के नित्यप्रति करने योग्य पदार्थों के परिमाण विषय वर्णन किया गया है जैसेकि-

१ सिचत्त—जो वस्तु सिचित्त है, उसके खाने का सर्वथा परित्याग होना चाहिए। यदि गृहस्थ सर्वथा परित्याग न कर सकता हो तो उसका परिमाण अवश्यमेव होना चाहिए। सिचित्त शब्द से पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजोकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये सब ग्रहण किये जाते हैं। अतएवं आवक को योग्य है कि—अपनी तृष्णा का निरोध करता हुआ अपने आत्मा के दमन के वास्ते विवेक अवश्य धारण करे। इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि यावत्काल पर्यन्त तृष्णा का निरोध नहीं किया जायगा तावत्काल पर्यन्त आत्मा आदिमक सुखों का अनुभव नहीं कर सकता ॥

र द्रव्यनियम—अपने मुख में अपनी अंगुली के विना यावनमात्र पदार्थ खाने में आते हैं. उनकी द्रव्य संक्षा है, सो इस वात का नित्यप्रति परिमाण कर लेना चाहिए कि—आज में इतने द्रव्य आसेवन करूंगा । जैसे कि—मूंग की दाल—एक द्रव्य, गेहूं की रोटी—दो द्रव्य, पानी—तीन द्रव्य। इसी प्रकार अनेक द्रव्यों की कल्पना कर लेनी चाहिए। परन्तु इस विषय में दो प्रकार से परिमाण किया जाता है जैसे कि—एक तो सामान्यतया और दूसरे विशेषतया। यदि सामान्यतया परिमाण करना हो तो मूंग की दाल, उड़्द की दाल, हरहर की दाल इत्यादि सर्व प्रकार की दालें एक द्रव्य में गिनी जायेंगी और विशेषतया परिमाण करना हो तो दालों के जितने नाम हैं तावन्मात्र ही द्रव्य गिने जायेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्यों के विषय जानना। सो द्रव्यपरिमाण बांधते समय सामान्य विशेष का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस नियम से तृज्या का निरोध और संतोषवृत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही 'परिणामान्तरापन द्रव्यनुज्यते' इस वाक्य का अर्थ जान लेना चाहिए अर्थात् द्रव्य उसको कहते हैं जो अपने परिणाम से अन्य परिणाम में परिणत होगया हो।

३ विगयनियम-जो पदार्थ विरुत रूप से उत्पन्न हुआ है 'वह विगय कहलाता है। वह विगय नव हैं जैसे मद्य १ मांस २ मिद्रा ३ नवनीत ८ दुग्ध ४ दही ६ घृत ७ तेल ≈ गुड़ ६। जिनमें गृहस्थ के लिये मद्य और मांस का तो सर्वथा त्याग होता ही है. परन्तु शेष विगयों का परिमाण अव-रयमेव होना चाहिए। अतएव गृहस्थ को उचित है कि-शेष विगयों का नित्यं-प्रति परिमाण कंरता रहे।

४ उपानहिनयम-जोड़ा पगरखा--वृद्ध आदि पदार्थ जो पाओं के वेप्टन के काम आते हैं उनका परिमाण करना चाहिए। यदि शिक्त हो तो सर्वधा ही घारण न करने का नियम करदे क्योंकि ये सब आडम्बर जीविहेंसा के कारणभूत हैं परन्तु यदि संसार में रहते हुए उक्त कियाओं का परित्याग न होसके तो उनका परिमाण अवश्यमेव होना चाहिए।

४ तांवूलपरिमाण-जो पदार्थ मुख शुद्धि के लिये ब्रहण किये जाते हैं । जैसेकि—पान, सुपारी, लवंग,इलायची ब्रादि।उनका परिमाण करना चाहिए।

६ वस्त्रविधिपरिमाण-वस्त्रों के धारण करने की संख्या नियत करनी चाहिए। जैसेकि-श्राज श्रोर इतनी संख्या में पहनूंगा। श्रमुक २ वस्त्र पहरूंगा २ स्वदेशी वा विदेशी वस्त्र तथा कार्णास के इस प्रकार वस्त्रविधि में सर्व जाति के वस्त्रों-का परिमाण होना चाहिए। साथ ही इस वात का भी ध्यान रहे कि-जिस वस्त्र में हिंसादि कृत्यों की विशेष संभावना हो वह वस्त्र त्याग देना चाहिए। ५ पुष्पविधि परिमाण-श्रपने भोगने के लिये पुष्पों का परिमाण करना चाहिए। जैसेकि पुष्पों की माला, पुष्पशय्या, पुष्पों का पंखा, पुष्पों का मुकुट इत्यादि कार्यों के वास्ते पुष्पों की जाति तथा पुष्पों का परिमाण करना चाहिए।

द्रवाहनविधि परिमाण-इस परिमाण में यावन्मात्र गमन करने के साधन हैं। जैसे-मोटर, गाड़ी, रेलगाड़ी, यान, शकट, आकाशयान, वायु-यान, यानपात्र, अध्वयुक्त यान, वृषभयुक्त यान, इत्यादि इन सब वाहनों का परि-माण करना चाहिए।

ध शयनविधि परिमाण-खाट, कुरसी, पाद, पीठ इत्यादि पदार्थों का परिमाण करे। शयन उसे ही कहते हैं जिसपर सुखपूवर्क वैठा जाय।

१० विलेपनविधि परिमाण-अपने शरीर पर विलेपन करने के लिए जो चन्दनादि तथा साबुनादि पदार्थ तथा अंग मर्दनादि के लिये तेलादि पदार्थ उपगुक्त किये जाते हैं उन सब पदार्थों का परिमाण करना चाहिए। सारांश यह है
कि-मस्तकादि की सुन्दरता के वास्ते यावन्मात्र कार्य किये जाते हैं तथा यावन्मात्र तैलादि पदार्थ हैं उन सब का परिमाण नित्यंप्रति कर लेना चाहिए।
इस नियम में अंजन (सुरमा) वा दर्ण्ण आदि का भी परिमाण किया
जाता है।

११ ब्रह्मचर्यनियम-दिन को मैथुनकर्म का तो श्रावक सर्वथा परित्याग कर दे श्रीर रात्रि का परिमाण करना चाहिये। यद्यपि परस्त्री श्रीर वेश्या तथा कुचेष्टा कर्म का पूर्व ही पारित्याग किया हुश्रा होता है तद्दिप श्रपनी स्त्री के साथ भी रात्रि में परिमाण से बाहिर काम की ड्रांदि नहीं करनी चाहिए।

१२ दिग् परिमाण-अपने त्राम वा नगरादि से वाहिर जाने का याव-नमात्र परिमाण किया गया हो उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना चाहिए । लेकिन इसका परिमाण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए कि-मैं ही नहीं जाऊंगा अपितु अन्य को भी इस परिमाण से बाहिर नहीं भेजूंगा।

१३ स्नानविधि परिमाण—इस परिमाण में आवक लोग स्नान करने का परिमाण करते हैं। क्योंकि आवक को स्नान करने का सर्वथा नियम (त्याग) नहीं होता। हां—आवक को दिन में वा रात्रि में स्नान कितनी वार वा कितने जल से तथा कूप वापी तडाग आदि के जल में स्नान करने का परिमाण करना चाहिए। इसी प्रकार चुद्र नदी वा महानदी आदि के विषय में भी जानना चाहिए।

१४ भात पानी का परिमाण—इस नियम में श्रन्न पानी श्रौर खाद्य पदार्थों के वज़न का परिमाण करना चाहिए। इस का सारांश यह है कि— श्रपने शरीर की श्रपेत्ता यावन्मात्र पदार्थ भन्नण करने में श्राते हों उनके परि• माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि-परिमाण करने के पश्चात् आत्मा संतोष वृत्ति में आजाता है।

यदि उक्त पदार्थों का सविस्तार स्वरूप देखना हो तो उपासकदशाङ्ग सूत्र के प्रथमाध्याय और आवश्यक सूत्र का चतुर्थाध्याय को देखना चाहिए। उक्त दोनों सूत्रों में "दंतणविहि" सूत्र से लेकर २६ अंकवर्णन किये गए हैं अर्थात् दांतून करने का परिमाण करे। जैसेकि-अमुक वृत्त की दांतून करूंगा।

उक्त सुत्र के पठन करने से यह भली भांति सिद्ध होजाता है कि-श्रावकवर्ग को प्रत्येक वस्तु का परिमाण करना चाहिए। किन्तु जो मांस श्रीर मद्य इत्यादि श्रमच्य पदार्थ है उनका सर्वथा ही त्याग किया जाता है

भोजन विधि का परिमार्ग करने के पश्चात् फिर १४ पंचदशं कर्मा-दान⊸पाप कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए जैसेकि

कम्मश्रो य समगोवासएगं पगदसकम्मादाणाई जागियव्याई न समायरियव्याई तंजहा इङ्गालकम्मे वग्यकम्मे साडीकम्मे भाडीकम्मे फोडी-कम्मे दंतवाणिजे लक्खवागिजे रसवागिजे विसवागिजे केसवागिजे जंतपीलग्यकम्मे निल्लञ्झग्यकम्मे दवग्गिदावग्या सरदहतलावसोसग्या श्रसईजग्रापोसग्या।

उपासकदशाङ्गसूत्र ग्र. १॥

भावार्थ-शास्त्रकारने १४ व्यापार इस प्रकार के वर्णन किये हैं, जिन के करने से हिंसा विशेष होती है। इसी वास्ते उन कमों के उत्पत्ति कारण को जानना तो योग्य है, परन्तु वे कमें प्रहण न करने चाहिएं। क्योंकि जो आवक ब्रास्तिक और निर्वाणगमन की अभिलापा रखता है उसकी बहुहिंसक व्यापारों से पृथक ही रहना चाहिए और जहाँ तक वन पड़े आर्य व्यापारों से ही अपने निर्वाह करने का उपाय सोचना चाहिए। यदि किसी कारण वश आर्य व्यापार उपलब्ध न होते हों तव वह दासकर्म आदि इत्यों से तो अपना निर्वाह करले परन्तु मद्य और मांसादि अनार्य व्यापार कदापिन करे

श्रव पंचदश कर्माद्रांनों का नीचे संन्तेष से स्वरूप दिखलाते हैं। जैसे कि-१ श्रंगारकर्म-यावन्मात्र श्राप्त के प्रयोग से व्यापार किये जाते हैं वे सब श्रंगारकर्म में ही प्रहण किये जाते हैं। जैसे-कोयले का व्यापार, ईटों का पकाना, लुहार का काम, हलवाई का काम, धातु का काम इत्यादि। जो श्रपने वास्ते श्रावक को श्रिश्च का प्रयोग करना पढ़ता है उसका उस को परित्याग नहीं है। जैसे कि-भोजनादि के वास्ते श्राप्त का श्रारंभ करना पढ़ता है तथा विवाह त्रादि के समय वहुतसी श्रिश्न के समारंभ की कियाएँ करनी पड़ती है। व्यापार के श्रर्थ उपरोक्त कर्म वर्जित है। ये सब श्रर्थ उपलक्षण से ही लिये गए हैं, किन्तु मुख्य श्रर्थ इस का कोयले का व्यापार ही है। जैसे को यले वनाकर या खानि से खोद कर कोयलों का व्यापार करना। इसी प्रकार सर्व कर्मादान विषय जान लेना चाहिए।

२ वनकर्म -वनस्पति का छेदन करना वा वनादि का बेचना, वन कटवा-ना इत्यादि कृत्य सब वनकर्म में लिये जाते हैं।

३ शकटकर्म-अनेक प्रकार के यानों वा शकटों को बना या बनवा कर वेचना इस कर्म में सर्व प्रकार के वाहन प्रहण किये जाते हैं।

४ भाटककर्म — पश्चश्रों की भाड़े (किराया) पर देना। क्योंकि – जो पश्च को भाटक पर लेजाता है वह उस की प्रायः दया पूर्वक रचा नहीं करता श्रिपतु सीमा से वाहिर होकर काम लेना चाह (जान) ता है श्रतएव गो वृषभ ऊंटादि हारा भाटक व्यवहार न करना चाहिए।

प्र स्फोटककर्म भूमि को खोदने के कर्म, जैसेकि खान श्रादि का खुद-वाना । ये सब विशेष हिंसा के होने से कुकर्म कहे जाते हैं।

श्रव शास्त्रकार पांच प्रकार के कुवाणिज्य के विषय कहते हैं। जेसेकि-६ दंतवाणिज्य—'दान्त' श्रादि यावन्मात्र पश्च के श्रवयव हैं उनके द्वारा श्राजीविका करना सब दंतवाणिज्य कहा जाता है। जैसे-चर्म के वास्ते लाखों पश्च मारे जाते हैं, वैसेही हाथी के दान्त, घूघू के नख, जीभ, पित्त्यों के रोम, गाय का चमर, हिरेण के श्रंग इत्यादि श्रवयवों के वेचने से जीवहिंसा विशेष वह जाएगी। श्रतएव उक्त व्यापार हिंसाजनक होने से न करना चाहिए।

७ लाचावाणिज्य-लाख जीव उत्पत्ति होने की कारणीभृत हैं। श्रत-एव लाचादि का व्यापार न करना चाहिए।

रसंवाणिज्य — सुरादि का वेंचना यह ब्यापार परम निषद्ध है।

६ केशवाणिज्य—मनुष्य, पशु तथा पित्तयों का वेचना केशवाणिज्य में लिया जाता है अर्थात् केशवाले जीवों का बेचना केशवाणिज्य है । अतएव पशुविकय तथा कन्या विकय आदि व्यापार न करने चाहिएं। वृत्तिकार इस शब्द की वृत्ति करते समय लिखते हैं कि-"केश वाणिज्य" "केशवता दासगवोष्ट्र-इस्त्यादिकाना विकयरूपम्" अर्थ इस की प्राग्वत् है।

१० विषवाणिज्य—इस कर्म में सर्व प्रकार के विष तथा अस्त्र और शस्त्र विद्या ग्रहण की जाती है अर्थात् विष का सर्व प्रकार के शस्त्रों तथा अस्त्रों का बेचना यह सर्व विषवाणिज्य कर्म है। कारण कि-जिस प्रकार विष का मारने का स्वभाव है ठीक उसी प्रकार शस्त्र और अस्त्रों द्वारा जीवघात की जाती है अतएव श्रावक को उक्त प्रकार का वाणिज्य न करना चाहिए। पांच प्रकार के सामान्य कम प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि-

११ यंत्रपीडनकर्म - यंत्र (मशीन) द्वारा तिल श्रौर इच्च श्रादिका पीडना यह भी हिंसा का निमित्त कारण है।

१२ निर्लाञ्छनकर्म-चृषम श्रादि का नपुंसक (खस्सी) करना।

१३ दावाग्निदानकर्म चन को आग लगा देना। जैसेकि कोई व्यक्ति जो धर्म से अनिभन्न हो उसके मन में यह संकल्प उत्पन्न हो जाता है कि यिद में बन को आग्नि लगा दूंगा तब इस बन में नूतन घास उत्पन्न होजायगी जिससे प्रायः पशुवर्ग को बड़ा सुख प्राप्त होजायगा अतएव बन को अग्नि लगाना एक प्रकार का धर्मकृत्य है। परन्तु जो उस अग्नि द्वारा असंख्य जीवों का नाश होना है उस का उस को सर्वथा वोध नहीं है। अतएव यह कर्म भी न करना चाहिए।

१४ सरोहदतडागपरिशोषणताकर्म—स्वभाव से जो जल भूमि से उत्पन्न होजावे उसे सर कहते हैं। नद्यादि का निस्नतर जो प्रदेश होता है, उस का नाम हद है तथा जो जल भूमि-खनन से उत्पन्न किया गया हो उसका नाम तड़ाग है। उपलक्षण से यावन्मात्र कृपादि जलाशय हैं उन को अपने गोधूमा-दि खेतों को वपने के वास्ते सुखा देवे तथा अन्य किसी कारण को मुख्य रख कर जलाशयों को शुष्क करदेवे तो महाहिसा होने की संभावना की जाती है। जैसेकि एक तो पानी के रहने वाले जीवों का विनाश दूसरे जो जल के आअय निर्वाह करने वाले जीव हैं उनका नाश। अतएव यह कर्म भी गृहस्थों को परित्याग करने योग्य है।

१४ असतीजनपोषणताकमं — हिंसा के भाव रख कर हिंसक जीवों की पालना करनी। जैसेकि - शिकार के लिये कुत्ते पालने, मूपकों के मारने के लिये भाजार की पालना तथा किसी अनाथ कन्या की वेश्या वृत्ति के लिये पालना करनी इत्यादि। इसी प्रकार हिंसक जीवों के साथ व्यापार करना, क्योंकि— उनके साथ व्यापार करने से हिंसक कमों की विशेष वृद्धि होजाती है। इस कमें में व्यापार सम्बन्धी उक्त कियाओं के करने का निषेध किया गया है, अनुकंपा के वास्ते नहीं। सो विवेकशील गृहस्थों को योग्य है कि-चे उक्त पंचदश कर्मा-दानों का परित्याग करदें। फिर उपमोग परिभोग गुणवत के पांच अतिचार भी छोड़दें। जो निम्नलिखितानुसार हैं।

तत्थ्र्यं भोयण्ञ्रो समगोवासएगं पंचत्रइयारा जागियव्वा न समायरियव्वा तंजहा—सचित्ताहारे सचित्तपदिबद्धहारे अप्पउलिस्रो

सहिमक्खण्या दुप्पउलियो सहिमक्खण्या तुच्छोसहिमक्खण्या ॥ उपसकदशाइस्. य. ॥१॥

भावार्थ—सातवें गुणवत में कर्म श्रौर भोजन का श्रधिकार वर्णित है। सो कर्मों का श्रधिकार तो पूर्व लिखा जा चुका है। किन्तु भोजन के पांच श्रातिचार निम्न प्रकार से कथन किये गए हैं जैसेकि—

१ स्विताहार—गृहस्थ के परिमाण से बाहिर सचित्त वनस्पति श्रादि का श्राहार न करना चाहिए तथा मिश्र पदार्थों को श्रचित्त जान कर न खाना चाहिए।

र सचित्तप्रतिबद्धाहार—सचित्त के प्रति त्याग होने से यदि सचित्त के प्रतिबद्ध से खाना खाया जावे तो भी अतिचार होता है। जैसेकि-वृत्त से उतार कर गूंद खाना वा सचित्त पत्तों पर कंदोई की दुकान पर से नाना प्रकार के पदार्थों का भन्नण करना इत्यादि।

३ अपकाहार—जो आहारादि अग्निसंस्कार से परिपक न हुआ हो उन का तथा औषध आदि मिश्र पदार्थों का आहार करना।

४ दुपकाहार—अग्निसंस्कार द्वारा जो आहार पूर्ण पक दशा को प्राप्त न हुआ हो, जैसे लोग चएक और मक्की की छिक्किए आदि को अग्नि में परिपक करते हैं, किन्तु वे पूर्णतया परिपक नहीं होते सो ऐसे पदार्थों का भच्चण न करना चाहिए। इस प्रकार सर्व धान्यों के विषय जानना चाहिए।

४ तुच्छोषिभक्षण अतिचार — जिस पदार्थ के खाने से हिंसा विशेष होती हो किन्तु उदर-पूर्ति न हो सके उस का आहार करना वर्जित है। जैसे-सकोमल वनस्पति तथा खसखस का आहार।

उक्त पांचों अतिचारों को छोड़कर उक्त गुणवत को शुद्धतापूर्वक पालन-करना चाहिए।

सातवं उपभोग गुणवत के पश्चात् तृतीय गुणवत अनर्थदंड विरमण है इस का स्वरूप शास्त्रकारों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। यद्यपि हिंसादि कम सर्व हो पापोपार्जन के हेतु हैं, परन्तु उनमें अर्थ और अनर्थ इस प्रकार दो भेद किये जाते हैं। जो अनर्थ पाप हैं उन्हें गृहस्थ कदापि न करे। क्यों कि —जव उन कमों के करने से किसी भी अभीए-सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती तो भला फिर वे कम क्यों किये जाएँ ? हाँ —अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये जो पाप कम किया जाता है उसको अर्थदंड कहते हैं।

गृह्स्थावास में रहते हुए प्राणी को अर्थदंड का परित्याग तो हो सकता ही नहीं किन्तु उसे अनर्थदंड कदापि न करना चाहिए। जैसे-कल्पना करोकि-कोई गृहस्थ एक वड़े सुंदर राजमार्ग पर चला जा रहा है जो अत्यन्त स्वच्छ और सुखप्रद है, उसी मार्ग के समीप वनस्पति तथा घास से युक्त दूसरा उपमार्ग हो तो फिर वह गृहस्थ क्यों उस राजमार्ग को छोड़ कर उपमार्ग में चलने लग पड़े ? कदापि नहीं। वस इसी का नाम अनर्थदंड है, क्यों कि उपमार्ग पर चलने से जो वनस्पतिकाय आदि जीवों की हिंसा हुई है वह हिंसा अनर्थ रूप ही है। इसी प्रकार अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिए।

शास्त्रकार महर्पियों ने अनर्थदंड के मुख्यतया चार भेद प्रतिपादन किये हैं, जैसेकि—अपध्यान १ पापोपदेश २ हिंसाप्रदान ३ प्रमादाचरित ४

१ अपध्यान अनर्थदंड—आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान न करना चाहिए क्योंकि—जव सुख वा दुःख कर्माधीन माना जाता है तो फिर फल की असिद्धि में चिंता वा शोक क्यों? क्योंकि-जो कर्म वांधा गया है उस कर्म ने अवश्यमेव उदय होकर फल देना है। सो इस प्रकार की मावनाओं से चिंता वा रौद्रध्यान दूर कर देना चाहिए।

२ पापोपदेश-अपने से भिन्न अन्य प्राणियों की पापकर्म का उपदेश करना। जैसे कि—तुम अमुक हिंसक कर्म अमुक रीति से करो।

३ हिंसाप्रदान अनर्थदगड—जिन पदार्थों के देने से हिंसक कियाओं की निष्पत्ति होने उन पदार्थों का दान करना, यह अनर्थदगंड है । जैसेकि— शस्त्र और अस्त्रों का दान करना तथा मूशल वा वाहन अथवा यानादि पदार्थों का दान करना।

ध प्रमादाचरण अनर्थद्गड—धर्म कियाओं के करने में तो आलस्य किया जाता है, परन्तु नृत्यकलादि के देखने में आलस्य का नाम मात्र भी नहीं इस का नाम प्रमादाचरण अनर्थ दगड है तथा यावन्मात्र धर्म से प्रतिकृत कियाएं हैं जिन से संसार चक्र में विशेष परिश्रमण होता हो उसी का नाम प्रमादाचरण है। शब्द, रूप, गंध, रस, और स्पर्श इन के भोगने की अत्यन्त इच्छा और उन के (भोगने के) लिये ही पुरुपार्थ करते रहना उसे प्रमादाचरण दगड कहते हैं।

इस गुण वत की रचा के लिये शास्त्रकारों ने पांच त्रातिचार प्रतिपा-इन किये हैं जैसेकि—

तयाणान्तरं चणं अणद्वादण्ड वेरमणस्य समणोवासएणं पंचअ-इयारा जाणियव्या न समायरियव्या तंजहा—कंदप्ये कुकइए मोहरिए संजुत्ता-हिगरणे उवभोग परिभोगाइरित्ते ॥=॥

भावार्थ-सातवे उपभोग और परिभोग गुण्यत के पश्चात् त्राठवं

अनर्थ दग्ड बत के पांच अतिचार वर्णन किये गये हैं जैसेकि-

१ कन्दर्भ कामचेष्टा को उत्पन्न करने वाले वाक्यों का प्रयोग करना तथा शरीर के अवयवों द्वारा उपहास्यादि कियाएं करना अर्थात् जिन चेष्टाओं से काम की जागृति हो उन्हीं में निमन्न रहना यह प्रथम अतिचार है, क्योंकि— इन से ही कन्दर्भ उद्दीपन होजाता है।

र कौत्कुच्यम्—जिस प्रकार मांड लोग मुखविकारादि द्वारा हास्यादि क्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं, उसी प्रकार ग्रन्य श्रात्माओं को विस्मय करने के लिये तद्वत् क्रियाएं करना यह भी श्रनर्थ दएड है। होली श्रादि पर्वों में बहुतसे लोग विशेषता से उक्क क्रियाएं करते हैं। जिसका फल क्रेश होता है ऐसे कर्म कदापि न करे।

३ मौखर्यम् —धृष्टता के साथ प्रायः मिथ्या वचनों का प्रयोग करना श्रौर श्रसंबद्ध वचन बोलते जाना, जिस्न से श्रर्थसिदि कुछ भी न हो यह भी एक श्रतिचार है।

४ संयुक्ताधिकरणम्—जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा होने की संभावना हो उनका संग्रह करना संयुक्ताधिकरण श्रतिचार होता है। क्योंकि जो उस उपकरण को लेजायगा वह श्रवश्य ही हिंसक कियाश्रों में प्रवृत्त हो जायगा। जैसेकि-तीर के साथ धनुष मुशल के साथ उल्लुखल फाले के साथ हल हत्यादि। सो उक्त उपकरणों का दान वा परिमाण से श्रधिक संग्रह कदापि न करना चाहिए।

र उपभोगपरिभोगातिरिक्त—अपने शरीर के लिये यावन्मात्र पदार्थी की उपभोग और परिभोग के लिये आवश्यकता हो उन से अधिक संग्रह करना वर्जित है। क्योंकि—जब लोग देखते हैं कि-इसके पास अमुक पदार्थ अधिक है तब वे उस से लेकर आरंभ समारंभ में अवृत्त होजाते हैं, जैसे-कल्पना करो, कोई पुरुष कूपादि के ऊपर स्नान करने के लिये तैलादि विशेष ले गया नब बहुतसे लोग उस से तैल लेकर स्नानादि कियाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं अतपब हिंसाजनक उपभोग और परिभोग पदार्थों का आधिक संग्रह न करना चाहिए, क्योंकि-अर्थद्यह तो गृहस्थ को लगता ही है किन्तु अनर्थद्यह से तो अवश्यमेव वचना चाहिए।

उक्त आठों वर्तों के लिये शांति के उत्पादक श्रीभगवान ने चार शिचा- वर्तों का वर्णन किया है। जिनमें प्रथम शिचावत सामायिक है।

सामायिक सम-आय्-श्रौर इकण्-प्रत्यय के लगने से सामायिक शब्द सिद्ध होता है, जिसका मन्तव्य है कि-रागद्वेष से निवृत्त होकर किसी काल पर्यन्त प्रत्येक प्राणी के साथ "सम" भाव रक्खा जाय। प्रत्येक जीव के साथ 'सम' भाव रखने से आत्मा को ज्ञान दर्शन और चारित्र का सम्यग्तया 'आय' लाभ होजायगा। जिस समय आत्मा सम्यग्ञानदर्शन और चारित्र से 'इक्ण्' एक रूप होकर ठहरेगा उस समय को विद्वान् 'सामायिक' काल कहते हैं। सो जवतक आत्मा को सामायिक के समय की प्राप्ति पूर्णतया नहीं होती तव तक आत्मा निज्ञानन्द का अनुभव भी नहीं कर सकता। सो निज्ञानन्द को प्रकट करने के लिये, समता रस का पान करने के लिये, आत्मविश्वद्धि के लिये, देनिक चर्या के निरीज्ञण के लिये. आत्मविकाश (स) के लिये प्रत्येक आवक की देनिं समय सामायिक अवश्यमेव करनी चाहिए। सामायिक व्रत करने के वास्ते चार विश्वद्धियाँ का करना अत्यन्त आवश्यक है। जैसेकि—

१ द्रव्यग्रद्ध—सामायिक द्रव्य (उपकरण) जैसे त्रासन, रजोहरणी, मुख चित्रका तथा श्रन्य शरीर वस्त्र ग्रद्ध श्रीर पवित्र होने चाहिएं। जहां तक चन पढ़े सामायिक का उपकरण सांसारिक क्रियाश्रो में नहीं वर्तना चाहिए।

२ चेत्रशृद्धि—सामायिक करने का स्थान स्वच्छ श्रौर शांतिप्रदान करने याला हो। स्त्री पशु वा नपुंसक से युक्त तथा मन के भावों को विकृत करने याला न होना चाहिए। जिस स्थान पर कोलाहल होता हो श्रौर यहुतसे लोगों का गमनागमन होता हो उस स्थान पर समाधि के योग स्थिर नहीं रह सकते। श्रतएव सामायिक करने वालों के लिये चेत्रशृद्धि की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है।

३ कालगुद्धि—यद्यपि सामायिक व्रत प्रत्येक समय किया जा सकता है नथापि शास्त्रकारों तथा पूर्वाचायों ने दो समय श्रावश्यकीय प्रतिपादन किये हैं जतिक-प्रातःकाल श्रीर सार्यकाल। सो दोना समय कम से कम दो दो श्राटिका प्रमाण सामायिक व्रत श्रवश्यमेव करना चाहिए। क्योंकि-जो कियाएँ नियन समय पर की जाती हैं, वे यहुन फलप्रद होती हैं।

४ भावशुद्धि—सामायिक करने के भाव श्रत्यन्त शुद्ध होने चाहिएं। इस कथन का नारांश इतना ही है कि-लज्जा वा भय से सामायिक बत धारण किया हुश्रा विशेष फलप्रद नहीं हुश्रा करता। श्रतः शुद्ध भावों से प्रेरित होकर सामायिक बत धारण करना चाहिए।

उपरोक्त सामायिक व्रत के भी पांच श्रितिचार हैं, जिनका जानना तो श्रावश्यक है किन्तु उन पर श्राचरण नहीं करना चाहिए यथा—

तयाणन्तरं चर्णं सामाइयस्स समणोवासएणं पश्चश्रइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-मणदुप्पणिहाणे वयदुप्पणिहाणे कायदुप्पणिंहाणे सामाइयस्स सइ श्रकरणया सामाइयस्स श्रणविष्टयस्स करणया ॥ ६॥ १ मनोदुष्प्रिधान—सामायिक व्रत घारण करके मनोयोग को दुष्टं धारण करना अर्थात् मन द्वारा सांसारिक सावद्य कार्यों का अनुर्वितन करना तथा पाप कर्मों का अनुर्वितन करते रहना यह पहला अतिचार है

२ वाग्दुष्प्रिधान—चचन योग का अकुशल भाव में प्रयोग करना अर्थात कठोर और हिंसक वचन को प्रयोग में लाना यह दूसरा अतिचार है।

३ कायदुष्प्रिधान—काययोग को सम्यग्तया घारण न करना अर्थात् सामायिक काल में विना प्रत्युपेत्तित किये यत्र तत्र वैठ जाना तथा भूमि-भाग को सम्यग्तया प्रत्युपेत्तित न करना यह तीसरा अतिचार है।

४ स्मृतिश्रकरण — सामायिक काल वा सामायिक की स्मृति का न करना। जैंसेकि-क्या सामायिक का समय होगया है ? मैंने सामायिक की है वा नहीं ? क्या मैंने सामायिक पार ली है अथवा नहीं ? इत्यादि यह चतुर्थ श्रतिचार है।

४ अनवस्थितकरण्—सामायिक का काल विना पूर्ण हुए सामायिक को पार लेना तथा सामायिक न तो समय पर करना और नाँही उसके काल को पूर्ण करना यह पांचवां अतिचार है।

उक्त पांचों दोषों को छोड़कर दोनों समय शुद्ध सामायिक करनी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि न्यदि शुद्ध भावों से एक भी सामायिक हो जाए तो श्रात्मा संसार चक्र से पृथक् होने के मार्ग पर श्रारूढ़ होजाता हैं। नवें सामायिक अत के पश्चात् दशवें देशावकाशिक अत का वर्णन इस प्रकार किया गया है।

देशावकाशिक द्वितीय शिक्तावत है। वास्तव में यह वत छुठे वत का ही श्रंशरूप है। क्योंकि—छुठे वत में यावजीव पर्यन्त छः दिशाश्रों का परिमाण किया जाता है, परन्तु उस परिमाण की संदोप करना इस वत का मुख्योदेश है। जैसेकि—कल्पना करो, किसी ने चारों दिशाश्रों में सौ सौ योजन पर्यन्त गमन करना निश्चय किया हुआ है, परन्तु प्रतिदिन जाने का काम नहीं पड़ता तव नित्यंप्रति यावन्माव काम पड़ता हो तावन्माव परिमाण में देव रख लेना जैसेकि—आज में इस नगर से चार कोस के उपरान्त चारों श्रोर नहीं जाऊँगा इत्यादि।

ऐसा करने से परिमाण के चेत्र में उसका सम्बर भाव हो जाता है तथा परिमाण करते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि क्या मैंने नहीं जाना ? वा किसी और को प्रेषण नहीं करना तथा परिमाण के चेत्र से उपरान्त क्रय विकर्य करना वा नहीं करना ? पत्रादि पठन करने हैं या नहीं ? इत्यादि वातों का परिमाण करते समय विवेक कर लेना चाहिए। इस शिचा

वत का मुख्योद्देश्य इच्छा का निरोध करना ही है। क्योंकि-इच्छाश्रों के निरोध से ही श्रात्मिक शाँति उपलब्ध हो सकती है।

देशावकाशिक वत धारण कर लेने के पश्चात् आवक को इस वत के भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिएं जैसेकि—

तयाग्-तरं चर्णं देसावगासियस्स समग्गोवासएगं पञ्चश्रइयारा जाग्गियव्वा न समायरियव्वा-तंजहा—आग्रावग्राप्यओगे पेसवग्रप्पश्रोगे सहा-ग्रावाए रूवाग्रुवाए वहियापोग्गलपक्षेवे ॥ १०॥

उपासकदशाहसूत्र २०॥१॥

१ श्रानयनप्रयोग—श्रावश्यकीय काम पड़ जाने पर परिमाण से बाहिर भूमि से किसी पदार्थ का किसी के द्वारा मंगवाना, यह देशावकाशिक वत का प्रथम श्रतिचार है। क्योंकि-त्तेत्र का परिमाण हो जाने पर फिर परिमाण से वाहिर त्तेत्र से वस्तु का मंगवाना योग्य नहीं है।

२ प्रेष्यप्रयोग—जिस प्रकार वाहिर के त्रेत्र से वस्तु मंगवाने का श्राति चार प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार वस्तु के प्रेषण करने का भी श्राति-चार जानना चाहिये।

रे शब्दानुपात—परिमाण की भूमि से वाहिर कोई अन्य पुरुष जा रहा हो उस समय आवश्यकीय कार्य कराने के निमित्त मुख के शब्द से अर्थात् आवाज़ देकर उस पुरुष को अपना बोध करा देना। क्योंकि-चह पुरुष जान लेगा कि-यह शब्द अमुक पुरुष का है। इस प्रकार करने से भी अतिचार लगता है।

४ रूपानुपात—जिस समय देशावकाशिक वत में बैठा हो उस समय किसी व्यक्ति से कोई काम कराना स्मृति आगया तव अपना रूप दिखला कर उस को वोधित करना उस का नाम रूपानुपात अतिचार है। जैसे कि—गवाचादि में बैठकर अपना रूप दिखला देना।

४ पुद्रलाचेप अतिचार—परिमाण की हुई भूमि से वाहिर कोई वस्तु गिरा-कर अपने मन के भावों को औरों के प्रति प्रकाश करना यह भी अतिचार है।

तदनन्तर एकादशवां पौषघोपवास वत है। उपवास करके आठ पहर विशेष धर्मध्यान में व्यतीत करना, 'पोषध' कहलाता है। पर्व के दिनों में, जैसे कि-द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या वा पौर्णमासी आदि तिथियों में शुद्ध वसित पोषधशालादि स्थान में सांसारिक कार्यों को छोड़कर पौषघोपवास करना चाहिए। जहां तक वन पड़े वह पवित्र समय ध्यानपृत्ति में ही लगाना चाहिए, क्योंकि-विना ध्यान समाधि नहीं लग सक ती है। साथ ही पौषधोपवास में सांसारिक कार्ये वा स्नानादि कियाएं त्यान

कर तथा शुद्ध ब्रह्मचारी वनकर अपना पवित्र समय धर्म ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। यदि विशेष पौषधोपवास न हो सके तो एक मास में दो पौष-धोपवास अवश्यमेव करने चाहिएं। क्योंकि-पौषधोपवास द्रव्य और भाव दोनों रोगों के हरण करने वाले हैं। जैसे कि—

पर्व दिनों में पौपघोपवास करने वाले की जठराग्नि मन्द नहीं होती किन्तु ठीक प्रकार से काम करती रहती है। उन की रोग पराभव नहीं करते। पुनः कमों की निर्जरा हो जाने से उन के आंत्मप्रदेश निर्मल होजाते हैं। जुधा (भूख) के सहन करने की शक्ति भी वढ़ जाती है। इसलिए पौपघोपवास अवश्यमेव करना चाहिए।

तयाण्नतरं चणं पोसहोववासस्स समणोवासएणं पञ्चअइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा—अप्पदिलेहिए दुप्पदिलेहिए सिज्जा-संथारे अप्पमिजय दुप्पमिजय सिजासंथारे अप्पदिलेहिय उचारपासवण-भूमी अप्पमिजय दुप्पमिज्जय उच्चारपासवणभूमी पोसहोववासस्स सम्मं अण्णुपाल्ण्या।

उपासकदशाङ्ग २० ॥ १ ॥

भावार्थ-दशवें देशावकाशिक वत के पश्चात् एकादशवें पौपधोपवास् वत के पांच श्रतिचार जानने तो चाहिएं, परन्तु समाचरण न करने चाहिएं। जैसेकि-

१ अप्रत्युपेत्तित दुष्पत्युपेत्तित-राज्यासंस्तारक-जिसस्थान पर पौपधो-पवास व्रत धारण करना हो उस शच्या और संस्तारक को भली प्रकार विशेष रूप से निरीत्त्रण न करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

२ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्यासंस्तारक-शय्या श्रौर संस्तारक भली प्रकार विशेषरूप से रजोहरणादि द्वारा प्रमार्जित न करना । यदि करना तो श्रस्थिर चित्त से ।

३ अप्रत्युपेत्तित दुष्पत्युपेत्तित उच्चारप्रस्नवणभूमि-भली प्रकार से विशेष रूप उच्चार (विष्टा) प्रस्नवण (मूत्र) की भूमि को निरीक्तण न करना । यदि करना तो अस्थिर चित्त से ।

४ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उचार प्रस्नवण मूमि-भली प्रकार विशेषरूप से मल मुत्र के त्यागने की भूमि को प्रमार्जित (शुद्ध) नहीं करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

४ पौषघोपवासस्य सम्यग् अननुपालनता-पौषघोपवास सम्यग्तया पालन न करना अर्थात् चित्त की अस्थिरता के साथ पौषघोपवास में नाना प्रकार के खान पान सम्बन्धी संकल्प विकल्प उत्पन्न करना। इन पांच श्रति-चार रूप दोपों को छोड़कर शुद्ध पौषधोपवास धारण करना चाहिए।

पौषघोपवास वत के पश्चात् द्वादशवाँ श्रतिथिसंविभाग वत विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। क्योंकि-साधु का नाम वास्तव में अतिथि है। उस ने सर्व प्रकार की सांसारिक तिथियों को छोड़ कर केवल श्रात्म-ध्यान में ही चित्त स्थिर करिलया है। अतएव जब वे भिक्ता के लिये गृहों में प्रविष्ट होते हैं तब किसी तिथि के आश्रित होकर घरों में नहीं जाते। नाँही वे प्रथम गृहपति को स्वित करते हैं कि-अमुक दिन हम श्राप के गृह में भिज्ञा के लिये अवश्य आएँगे। अतः ऐसे भिनु जो अपनी वृत्ति में पूर्ण दृढ़ता रखते हुए मधुकरी भिक्ता बृत्ति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जव वे गृह में पधार जाएँ तव आनन्द पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर उन की वृत्ति के अनुसार ग्रुद और निर्दोप पदार्थों की भिन्ना देकर लाम उठाना चाहिए कारणुकि-सुपात्र दान का महाफल इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होता है। इस लिये सुपात्र दान कर के चित्त परम प्रसन्न करना चाहिए। जो स्वधर्मी भाई साधु मुनिराजों के दर्शनों के वास्ते त्राते हैं, वे भी उक्त वत में ही गर्भित किये जाते हैं। अतः उन की भी यथायोग्य प्रतिपत्ति करने से अतिथि संविभाग की ही श्राराधना होती है। साथ ही इस वात का भी बान रहे कि-जो द्रव्य न्यायपूर्वक उत्पादन किया गया है उसी को विद्वान वर्ग ने श्रतिथि-संविभाग अत के उपयोगी अतिपादन किया है। सारांश केवल इतना ही है कि-चतुर्विध संघ की यथायोग्य प्रतिपत्ति करनी श्रावक वर्ग का मुख्य कर्तव्य है। सो जब मुनि महाराज निज गृह में भिन्ना के लिये पद्यार जाएँ तब शुद्ध चित्त से उन की यथायोग्य ब्राहारादि द्वारा सेवा करनी चाहिए।

तयाणन्तरं चणं श्रहासंविभागस्स समग्रोवासएणं पञ्च श्रह्यारा जाग्णियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-सचित्तनिक्खेवण्या सचित्तपिहण्या कालाङ्कमे पखवदे से मच्छरिया ॥

उपासकदशाङ्गसूत्र श्र॰ ॥१॥

भावार्थ-एकादश्वं वत के पश्चात् वारहवें अतिथिसंविभागं वत के भी पांच अतिचार जानने चाहिए, परन्तु आसेवन न करने चाहिएं। जैसेकि-

? सचित्तनित्तेपण अतिचार-सांधु को न देने की बुद्धि से निर्दोप पदार्थों को सचित्त पदर्थों पर रखदेना अर्थात् जल पर वा अन्न पर तथा वनस्पति आदि,पर निर्दोप पदार्थ रख दे, ताकि सांधु अपनी बृत्ति के विप-रीत होने से उस पदार्थ को न ले सके। र सचित्तविधानं-न देने की बुद्धि से निर्दोष पदार्थों पर सचित्त पदार्थ रख देने श्रर्थात् दुग्ध के भाजन को जल के भरे भाजन से ढाँप देना इसी प्रकार श्रन्य पदार्थों के विषय में भी जान लेना चाहिए।

३ कालातिकम-भिज्ञादि का समय अतिकम होजाने के पीछे साधु को आहारादि की विक्षित करनी और मन में यह माव रख लेना कि-अकाल में तो इन्होंने भिज्ञा को जाना ही नहीं। अतः विक्षित करके मावों से लाम उठालो।

४ परव्यपदेश- न देने की खुदि से साधु के सन्मुख कथन करनाकि-हे भगवन् ! अमुक पदार्थ मेरे नहीं हैं; अपितु अन्य के हैं ताकि साधु उन को न मांग सके । क्योंकि-जो साधारण पदार्थ होते हैं, साधु उनको भी विना सबकी सम्मति नहीं ले सकते, फिर जो केवल हैं ही दूसरों के, वह पदार्थ साधु किस प्रकार ले सकते हैं ?

वृत्तिकार लिखते हैं कि-

परव्यपदेशः—परकीयमेतत् तेन साधुभ्यो न दीयते इति साधुसमन्तं भगानम्, जानन्तु साधवे। यद्यस्यैतद्भक्तादिकं मनेजदा कथमस्मभ्यं न द्द्यात् १ इति साधुसम्प्रत्ययार्थं भगानं श्रयवा श्रस्माद्दानात्मम मात्रादेः पुरायमस्त्विति भगानमिति । श्रार्थे प्राग्वत् ।

सो न देने की बुद्धि से निज पदार्थों को पर के बतलाना यह भी एक अतिचार है।

४ मत्सरिता-श्रमुक गृहस्थ ने इस प्रकार दान दिया है तो क्या में उससे किसी प्रकार न्यूनता रखता हूं ? नहीं, श्रतः मैं भी दान दूंगा। इस प्रकार श्रस्या वा श्रहंकार पूर्वक दान करना पांचवाँ श्रतिचार है।

सो उक्त पांचौ श्रांतिचारों को छोड़ कर श्रांतिथिसंविभाग वत शुद्ध पालन करना चाहिए।

इस प्रकार श्रावक को सम्यक्त्वपूर्वक द्वादश व्रत पालन करने चाहिएं। यदि इन का विशेष विस्तार देखना हो तो जैन-शास्त्रों का श्रध्ययन करना चाहिये। क्योंकि—इस स्थान पर तो केवल संचेप ही वर्णन किया गया है।

जिस प्रकार समुद्र तैरने के लिये यानपात्र मुख्य साधन होता है वा वायुयान के लिये वायु साधन होता है, गित के लिये धर्म साधन होता है अथवा कर्ता को प्रत्येक किया की सिद्धि में करण सहायक बनता है और कर्ता की कर्म सिद्धि की किया में करण सहायक माना गया है, ठीक उसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने के लिये मुख्य साधन आवक के तीन मनोरथ प्रति-पादन किये गए हैं जैसेकि—

तिहिं ठागेहिं समगोवासते महानिजरे महापजनसागे । भवार्ते तंजहा-कया ग महमप्पं वा बहुयं वा परिग्गहं परिचइस्सामि १ कया गं श्रहं

मुंडे भवित्ता त्रागारातो त्रणगारितं पन्वइस्सामि २ कया गं त्रहं त्रपन्छिम-मारणंतिय संलेहणा भूसणां भूसिते भत्तपाणपडियातिक्खते पात्रोवगते कालं त्रणवकंखमाणे विहरस्सामि ३ एवं समणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे जागरेमाणे समणोवासते महानिज्ञरे महापज्जवसाणे भवति ॥

ठाणांगसूत्रस्थान ३ उद्देश ४ सू. ॥ २१० ॥

भावार्थ—तीन प्रकार की शुभ भावनाओं से आवक कमों की परम निर्जरा और संसार का अन्त कर देता है, परन्तु वे मन, वचन और काय द्वारा होनी चाहिएं। क्योंकि-अन्तः करण की शुभ भावनाएँ कमों की प्रकृतियों की जड़ को निर्मूल करने में सामर्थ्य रखती हैं, जिस कारण आत्मा विकास मार्ग मे आजाता है। जैसेकि—

श्रमणोपासक सदैव काल श्रपने श्रन्तः करण में इस बात की भावना उत्पादन करता रहे कि-कव मैं श्रल्प वा बहुत परिग्रह का परित्याग (दान) कहँगा। क्योंकि — गृहस्थों का मुख्य धर्म दान करना ही है। धार्मिक क्रियाओं मे धन का सदुपयोग करना उन का मुख्य कर्तव्य है।

२ कव मैं संसार पत्त को छोड़कर अर्थात् गृहस्थावास को छोड़कर साधुनृति धारण करूँगा। क्योंकि-संसार में शाँति का मार्ग प्राप्त करना सहज काम नहीं है। मुनिवृत्ति में शाँति की प्राप्ति श्री हो सकती है। श्रतः मुनिवृत्ति धारण करने के भाव सदैव काल रहने चाहिएं। यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि—जब प्राणी मात्र से वैर जाता रहा तो किर शांति की प्राप्ति सहज में ही उपलब्ध होजाती है।

३ कव मैं शुद्ध अन्तःकरण के साथ सब जीवों से मैत्रीभाव धारण करके भत्त पानी को छोड़ कर पादोपगमन अनशनव्रत को धारण कर काल की इच्छा न करता हुआ विचकंगा अर्थात्, शुद्ध भावों से समाधि पूर्वक पादोपगमन अनशन व्रत धारण करूंगा। यद्यपि यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि—मृत्यु अवश्यमेव होनी है परन्तु जो पादोपगमन के साथ समाधियुक्त मृत्यु है वह संसार समुद्ध से जीवों को पार कर देती है। अंतएव जब मृत्यु का समय निकट आ जावे तव सब जीवों से वैरभाव छोड़कर अपने पूर्वकृत पापों का पश्चात्ताप करते हुए गुरु के पास शुद्ध आलोचना करके फिर यथा-शक्त प्रमाण अनशन व्रत धारण कर लेना चाहिए।

इस अनशन वत के शास्त्रकर्ता ने पांच अतिचार वर्णन किये हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए जैसे कि—

तयाणन्तरं चर्णं अपन्छिम मारगंतिय संलेहणा भूसणा राहणाए पंच

अइयारा जाणियव्वा न समायस्थिव्वा तंजहा-इहलोगासंसप्पश्चोगे परलोगा-संसप्पश्चोगे जीवियासंसप्पश्चोगे मरणासंसप्पश्चोगे कामभोगासंसप्पश्चोगे॥

उपासकदशाङ्क सूत्र 🖘 📭 🤈 🕟

मावार्थ—वारहर्वे वत के पश्चात् श्रावक को श्रपश्चिम मारणांतिक संलेखना जोषणाराधना वत के भी पांच श्रातिचार जानने चाहिएं, किन्तु श्रासे-वन न करने चाहिएं। जैसेकिं-जब अनशन वत धारण कर लिया हो तब यह श्राशा करना कि—मर कर श्रमात्य वा इभ्य श्रेष्ठादि होजाऊँ १ तथा मर कर देवता वन जाऊँ २ तथा जीवित ही रहूं। क्योंकि-मेरी यशोकीर्त्ते श्रव श्रत्यन्त हो रहीं है ३ वा यशोकीर्त्ते तो हुई नहीं इस्तिलेथे श्रव शीव्र मृत होजाऊँ तो श्रव्छा है ४ श्रथवा मर कर देवता वा मनुष्यों के मुक्ते काम भोय उपलब्ध हो जायँगे ४।

सो उक्क पांचों आतिचारों को छोड़कर शुद्ध अनशन वत के द्वारा आराधना करनी चाहिए। जब अमणोपासक आवक के द्वादश वर्तों की यथा-शिक्क आराधना करने फिर उसको योग्य है कि—अमणोपासक की एकादश पिड़माएँ (प्रतिज्ञाएँ) धारण करे। जिनका सावस्तर सक्षप दशाश्चत स्कंध सूत्र के १ वें अध्ययन में वर्णित हैं। इसी का नाम आगारचरित्र धमें है। इस धमें की सम्यग्तया आराधना करता हुआ आत्मा कमों के बंधन से छूटकर मोक प्राप्त करता है। जिन आत्माओं की सर्व वृत्तिक्षण मुनिधमें प्रहण करने। की शिक्ष न हो उन को योग्य है कि-वे गृहस्थ धमें के द्वारा अपना कल्याण करें।

इति श्री जैनतत्त्वक्रिकाविकासे विशेषगृहस्थधर्मखरूपवर्णनात्मिका पंचमी. कळिका समाप्ताः ।

अथ पष्टी कलिका।

श्चारितकायधर्म — अस्तयः — अदेशास्तेषा कायो — राशिरस्तिकायः धर्मी — गतिपर्यां अ जीवपुद्रलयोद्यीरणादित्यस्तिकायधर्मः ॥ १ ०॥

भावार्थ — अस्ति प्रदेशों का नाम है, काय — उन की राशि का नाम है, अर्थात् जो प्रदेशों का समूह है, उसी का नाम धर्मास्तिकाय है। क्योंकि — जो इच्य सप्रदेशी है वह काय के नाम से कहा जाता है। फिर उस द्रव्य का जो साभाविक लच्च वा गुए। है, उस गुए। की अपेत्ता उस द्रव्य की वही नाम संज्ञा वन जाती है। जब द्रव्य लक्षण और पर्याय से युक्क होता है तब व्यवहार एक में वह नाना प्रकार की क्रियाएँ करता दीख पड़ता है। इसका मुख्य कारए। यह श्री है कि — जैनमत द्रव्यार्थिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत

मानता है; परन्तु पर्यायाधिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य श्रपनी वर्तमान की पर्याय च्राएमंगुर में रखता है। क्योंकि—"सन् द्रव्यव्ह्रणम्" द्रव्य का लच्या सत् प्रतिपादन किया गया है, किन्तु 'उत्पाद व्यम्प्रौव्यक्ष्कं सत्" जो उत्पन्न व्यय श्रोर भ्रोव्य इन तीनों दशाश्रों से युक्त हो उसी की द्रव्य संक्षा है। जैसे कि—मृत्ति का (मिट्टी) का पिंड कभी तो घटाकार होजाता है, कभी ईंटाकार श्रोर कभी श्रन्य रूप में परिणत होजाता है। उसके श्राकारों में तो परिवर्त्तन होता ही रहता है, परन्तु यदि निश्चय नय के मत के श्राश्रित होकर विचार किया जाय तब मृत्तिका द्रव्य भ्रोव्य माव में निश्चित होगा। क्योंकि—चाहे उस द्रव्य से किसी पदार्थ की भी निष्पत्ति होजाए परन्तु प्रत्येक पर्याय में मृत्तिका द्रव्य सद्रूप से विद्यमान रहता है। ठीक इसी प्रकार जैनमत भी प्रत्येक द्रव्य की यही दशा वर्णन करता है। द्रव्यों के समृह का नाम ही जगत् वा लोक है। श्रतएव यह स्वतः ही सिद्ध होजाता है कि—जब द्रव्य श्रनादि श्रान्त है तो भला फिर जगत् सादि सान्त कैसे सिद्ध होगा? कदािय नहीं।

इसिलये द्रव्यार्थिक नय के मत से यह जगत् अनादि अनन्त है। परन्तु किसी पर्याय के आश्रित होकर उस चण्रस्थायी पर्याय के अवलम्बन से उस द्रव्य को चण्रिवनश्वर कह सकते है जैसे-मनुष्य की पर्याय को लेकर मनुष्य की अस्थिरता का मितपादन करना। क्योंकि—मनुष्य पर्याय की अस्थिरता का वर्णन किया जा सकता है, नतु जीव की अस्थिरता वा जीव की अनित्यता का।

अतएव निष्कष यह निकला कि—इस जगत् में मूल तत्त्व दो ही हैं, एक जीव और दूसरा जड़। सो दोनों के विस्तार का नाम जगत् है। दोनों द्रव्यों का जो अनादि स्वभाव (धर्म) है उसी को अस्तिकाय धर्म कहते हैं।

जैनमत में छः द्रव्यात्मक जगत् माना गया है, जैसे कि—धर्म द्रव्य १ अधर्मद्रव्य २ श्राकाश द्रव्य २ कालद्रव्य ४ पुद्रलद्रव्य ४ और जीव द्रव्य ६ इन छः द्रव्यों में केवल एक द्रव्य जो काल संक्षक है, उसको अप्रदेशी द्रव्य माना गया है, शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी कथन किये गए हैं। क्योंकि—काल द्रव्य के प्रदेश नहीं होते हैं। केवल किसी अपेचा पूर्वक उसके भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान यह तीन विभाग हो जाते हैं। अपितु जो धर्मादि द्रव्य हैं वे सप्रदेशी होने से उनकी "पंचास्तिकाय" संक्षा कथन की गई है। इन ६ द्रव्यों के लच्चण शास्त्रकार ने निम्न प्रकार से कथन किये है—जैसे कि—

गुणाणमासत्रो दन्वं रागदव्वस्तिया गुणा । लक्षण पञ्जवाणं तु उभयो अस्तिया भवे ॥

जाय तव एक पत्त नित्य अवश्यमेव सिद्ध हो जायगा। किन्तु इस प्रकार देखा नहीं जाता। अतएव द्रव्य को गुण पर्याय युक्त मानना ही युक्तियुक्त है। जैसे द्रव्य पुद्रल है उस के वर्ण, गंध,रस और स्पर्श गुण हैं। नाना प्रकार की आकृतियां तथा नव पुरातनादि व्यवस्थाएँ उस की पर्याय होती हैं। इस लिये द्रव्य उक्त गुण युक्त मानना युक्ति—संगत है। यद्यपि द्रव्य का लक्षण सत् प्रतिपादन किया गया है, तथापि "उत्पादव्ययभाव्ययुक्तं सत्" उत्पन्न व्यय और भीव्य लक्षण वाला ही द्रव्य सत् माना गया है। जिस प्रकार एक सुवर्ण द्रव्य नाना प्रकार के आभूपणों की आकृतियां धारण करता है और फिर वे आकृतियां उत्पाद व्यय युक्त होने पर भी सुवर्ण द्रव्य को भीव्यता से धारण करती हैं। सो इसी का नाम द्रव्य है।

यदि ऐसे कहा जाय कि-एक द्रव्य उत्पाद श्रौर व्यय यह दोनों विरोधी गुण किस प्रकार धारण कर सकता है? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि—पर्याय ज्ञण विनश्वर माना गया है। पूर्व ज्ञण से उत्तर ज्ञण विल्ज्ञणता सिद्ध करता है। जिस प्रकार कंकण से मुद्रिका की श्राकृति में सुवर्ण ज्ञला गया है, परन्तु सुवर्ण दोनों क्यों में विद्यमान रहता है। हाँ पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय की श्राकृति को देख नहीं सकता है। क्योंकि—जिस प्रकार श्रंधकार और प्रकाश एक समय एकत्व में नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार पूर्व पर्याय श्रीर उत्तर पर्याय भी एक समय इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

जैसे युवावस्था वृद्धावस्था की आकृति को नहीं देख सकती, उसी प्रकार पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का दर्शन नहीं कर सकती; परन्तु शरीर दोनों अवस्थाओं को धारण करता है, उसी प्रकार दृब्य उत्पाद और व्यय दोनों पर्यायों के धारण करने वाला होता है।

जिस प्रकार हम रात्रि और दिवस दोनों का भली भांति अवलोकन करते हुए धारण करते हैं, परन्तु रात्रि और दिवस वे दोनों युगपत् (इकट्ठे हुए) नहीं देखे जाते, ठीक उसी प्रकार द्रव्य दोनों पर्यायों को धारण करता हुआ अपनी सत्ता सिन्ड करता है।

श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—द्रव्यों की संख्या कितनी मानी गई है ? इसके उत्तर में सूत्रकार वर्णन करते हैं। जैसेकि—

थम्मो अहम्मो आगासं कालो पुग्गलर्जतवो । एस लोगोनि परण्यतो जिलेहि वरदंसिहि॥

उत्तराध्ययन सूत्र थ्रा. २= गा०॥७॥

ग्रति---वर्म्म इति--वर्मास्तिकायः १ व्यवम्मं इति--श्रवर्मास्तिकायः २ त्र्याकाशामिति श्रा-काशास्तिकायः ३ काल समयादिरुष:--४ पुग्गलति-पुद्गलास्तिकायः ५ जन्तव इति जीवा ६ एतानि षट् इंग्याणि जेयानि, इति अन्वयः एष इति सामान्यप्रकारेण इत्येनं रूपः उक्नः पट्रव्या-त्मन्तो लोको जिनैः प्रजप्तः कथितः जीहरौकिनैर्वरदर्शिभिः सन्यक् यथास्थितवस्तुरूपनैः ॥ ७ ॥

भावार्थ-सामान्यतया यदि देखा जाय तो संसार मे जीव और अजीव यह दोनों ही द्रव्य देखे जाते हैं। परन्तु जब रूपी और अरूपी द्रव्यों पर विचार किया जाता है तब छः द्रव्य सिद्ध होते हैं। यद्यपि जीव द्रव्य वास्तव में अरुपी प्रतिपादन किया गया है तथापि अजीव द्रव्य रूपी और अरूपी दोनों प्रकार से माना गया है जिसका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा। किन्तु इस स्थान पर तो केवल पद द्रव्यों के नाम ही प्रतिपादन किये गये हैं। जैसेकि—धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय २ कालद्रव्य ४ पुद्रलास्तिकाय १ और जीवास्तिकाय ६।

श्री ऋहिन्त भगवन्तों ने यही पद् द्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है आर्थात् पद् द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। जहां पर पद् द्रव्य न हों केवल एक आकाश द्रव्य ही हो उसका नाम अलोक है। नाना प्रकार की जो वित्रिता हिंगोचर होरही है यह सब पद् द्रव्यों के विस्तार का ही माहात्म्य है। अत- एव यह लोक पद द्रव्यात्मक माना गया है।

साथ ही शास्त्रकार ने जो "वर" शब्द गाथा में दिया है. उसका कारण यह है कि — अवधिक्षानी वा मनः पर्यवक्षानी जिनेन्द्रों ने उक्त कथन नहीं किया है। किन्तु जो केवल क्षानी जिनेन्द्र देव हैं उन्हों ने ही पद द्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है। क्योंकि — अवधिक्षानी और मनः पर्यवक्षानी जिन तो अक्षी पदार्थों को सर्व प्रकार से देख नहीं सकते हैं. किन्तु जो केवल क्षानी जिन हैं जिन्हों के क्षानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय यह चारो धातियें कर्म नष्ट हो गये हैं. उन्होंने ही पद द्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है।

पुनः उसी विषय में कहते हैं। धम्मो ऋहम्मो श्रागासं दृष्यं इकिकमाहियं। श्रर्णताणि य दृष्याणि कालो पुग्गलं जंतवो॥ =॥

उत्तराध्ययन इ. २= गा. ॥ = ॥

वृति—धर्मादिभेदानाह—धर्मा १ अधर्म २ आकाशं ३ द्रष्णं इति प्रत्येकं योज्यं-धर्म-दृद्धं अधर्माद्रव्यं आकाशद्रव्यनिष्यये. । एतत् द्रव्यं त्रयं एकेकं इति एक्ट्वं युने एव तीर्थवरे: आस्यातं ऋग्रेतनानि त्रांणि द्रव्याणि अनंतानि स्वर्शयस्वर्त्तयानन्तभंद्युक्तानि भवीत तानि त्रीणि द्रव्याणि नानि ? कालः समयादिरनन्तः अर्तातानागतायपेक्या पुत्रला अपि अनन्ताः जन्तवो जीवा अपि अनन्ता एव । अय पर्द्व्यलक्ष्ममाह ।

भावार्थ-श्री भगवान् ने पड्ड़च्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है। वे इच्य

इस प्रकार लोक में ऋपनी सत्ता रखते हैं जैसेकि-धर्मद्रव्य १ ऋधर्मद्रव्य २ ऋौर त्राकाश द्रव्य ३ ये तीनें द्रव्य असंख्यातप्रदेशप्रमाण लोक में एक एक संख्या के धारण करने वाले प्रतिपादन किये गए हैं। यद्यपि आकाश द्रव्य भी अनंत है परन्तु लोक में वह असंख्यात प्रदेशों को घारण किये हुए ही रहता है । क्योंकि—लोक श्रसंख्यात योजनों के श्रायाम श्रौर विष्कंभ के घारण करने वाला है। अतएव शास्त्रकार ने धर्म, अधर्म तथा आकाश ये तीनों द्रव्य लोक में एक २ ही प्रतिपादन किये हैं। यद्यपि धर्मद्रव्य के स्कन्ध, देश और प्रदेश रूप तीन भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि भेद केवल जिल्लासूत्रों के वोध के लिये ही दिखलाए गए हैं, किन्त वास्तव में धर्मद्रव्य श्रविछिन्न भाव से एक रूप होकर ही लोक में स्थित है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य और आकाश-द्रव्य के विषय में जानना चाहिए। जिस प्रकार धर्मद्रव्य अविछिन्न भाव से लोक में स्थित है, ठीक उसी प्रकार अधर्म और आकाश द्रव्य भी लोक मे स्थित हैं। किन्तु कालद्रव्य १, पुद्रलद्रव्य २ और जीवद्रव्य ३ ये तीनों लोक में अनंत प्रतिपादन किये गए हैं। क्योंकि-तीनों काल की अपेका काल-द्रव्य श्रनंत प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि-जव द्रव्यार्थिक नय की अपेजा से संसार श्रनादि श्रनंत है तव भूतकाल वा भविष्यत काल भी श्रनंत सिद्ध हो जाता है। अतएव कालद्रव्य तीनों काल की अपेका से अनंत प्रतिपादन किया गया है। ठीक उसी प्रकार पुद्रलद्भव्य भी अनंत कथन किया गया है। क्योंकि-एक परमाणु पुद्रल से लेकर अनंत प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त पुद्रलद्रव्य विद्यमान है। वह अनंत वर्गणाओं के समृह का उत्पादक भी है। इस लिय यह द्रव्य भी लोक में श्रपने द्रव्य की श्रनंत संख्या रखता है। जिस प्रकार पुद्रल-द्रव्य अनंत है, टीक उसी प्रकार जीव द्रव्य भी अनंत है अर्थात लोक में अनंत श्चातमाएँ निवास करती हैं।

कतिपय वादियों ने एक आतमा ही स्वीकार किया है। उनका मन्तव्य यह है कि—एक आतमा का ही प्रतिविम्ब रूप अनेक आतमाएँ हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मद्रव्य एक ही है। तथा किसी वादी ने आत्मद्रव्य भिन्न २ माना है। एक आतमा के मानने वालों का सिद्धान्त युक्तियों से वाध्य कर दिया है। परन्तु जैन-सिद्धान्तकारों ने आत्मद्रव्य द्रव्यरूप से अनंत स्वीकार किया है। परन्तु ज्ञानात्मा के मत से आत्मद्रव्य एक भी है। जिस प्रकार सहस्त्र दीपक द्रव्यरूप से सहस्त्र रूप ही है परन्तु सहस्त्र दीपकों का प्रकाश गुण एक ही है ठीक उसी प्रकार आत्मद्रव्य अनंत होने पर भी ज्ञानहिए और गुण के सम होने पर एक ही है। परन्तु व्यवहार पत्त में आत्मद्रव्य अनंत है। अतएव काल-द्रव्य पुद्रलद्रव्य और जीवद्रव्य अनंत प्रतिपादन किये गए है। श्रव शास्त्रकार षद्द्रव्यों के लक्त्य विषय कहते हैं— गइलक्खणो उधम्मो श्रहम्मोठाणलक्खणो । भायणं सव्वद्व्याणं नहं श्रोगाह लक्खणं ॥

उत्तराध्ययन सूत्र ऋ० २८ गा०॥ ६॥

वृत्ति—धर्मों धर्मास्तिकायो गतिलचणो क्षेयः, लच्यते क्षायते अनेतित लचणम् एकस्मादेशात् जीवपुद्रलयोदेशान्तरं प्रति गमनं गतिर्गतिरेव लच्चणं यस्य स्व गतिलच्चणः। अधर्मो अधर्मास्तिकायः, स्थितिलचणो क्षेयः स्थितिः स्थानं गतिनवृत्तिः सेव लच्चणं अस्येति स्थानलच्चणोऽधर्मास्तिकायो क्षेयः, स्थिति-परिणतानां जीवपुद्रलानां स्थितिलचणकार्यं क्षायते स अधर्मास्तिकायः यत्पुनः सर्वद्रव्याणां जीवादीनां भाजनं आधारक्षं नमः आकारां उच्यते तत् च नमः अवगाहलच्चणं अवगादुं प्रवृत्तानां जीवानां पुद्रलानां आलम्बी भवति इति अवगादः अवकाशः स एव लच्चणं यस्य तत् अवगाहलच्चणं नम उच्यते ॥ ६॥

भावार्थ-पूर्वीक्ष गाथात्रों में द्रव्यों के नाम वा उन का परिमाण प्रति-पादन किया गया है, किन्तु इस गाथा में द्रव्यों के लक्क् विषय प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि-धर्मद्रव्य का गति लक्तल है, क्योंकि-जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाय वा लिचत किया जाय उसी की लच्च कहते हैं, सी जब जीव वा पुद्रल द्रव्य गति करने में प्रवृत्त होते हैं तव उस समय धर्मद्रव्य उन की गति में सहायक बनता है। जिस प्रकार चलने वालों के लिये राज-मार्ग सहायक होता है तथा मत्स्य की गति में जल सहायक होता है ठीक उसी प्रकार जीव श्रौर पुद्रल की गति में धर्मद्रव्य सहायक बनजाता है परन्त धर्मद्रव्य स्वयं उक्त द्रव्यों की गति में प्रेरक नहीं माना जाता जैसे कि-जल वा राजमार्ग जीव और पुद्रल की गति में प्रेरक नहीं है परन्तु सहायक है ठीक उसी प्रकार धर्मद्रव्य गति में प्रवृत्त हुए जीव श्रौर पुद्रल की सहा-यता में उपस्थित हो जाता है। अतएव धर्मद्रव्य का गति लच्चण प्रतिपादन किया है। सो जिस प्रकार धर्मद्रव्य गति में सहायक माना गया है ठीक उसी प्रकार जब जीवद्रव्य ऋौर ऋजीवद्रव्य स्थिति में (ठहरने मे) उपस्थिति करते है, तब श्रधमेद्रव्य उन की स्थिति में सहायक बनता है, इसी वास्ते श्रधमेद्रव्य का स्थिति लच्चण प्रतिपादन किया गया है।

जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु से पीडित पथिक गमन किया के समय एक छाया से सुशोभित बृत्त का सहारा मानता है अर्थात् छाया-युक्त बृत्त के नीचे वैट जाता है उस समय माना जाता है कि गित किया के निरोध में बृत्त स्थिति में सहायक बन गया, ठीक उसी प्रकार जीव ग्रीर पुद्रल की स्थिति में अर्थमद्रव्य श्रसाधारण कारण माना जाता है।

फिर सर्वद्रव्यों का भाजनरूप श्राकाशद्रव्य जो प्रतिपादन किया गया है. उस का अवकाशरूप लच्चण कथन किया है, क्योंकि—आकाश का लच्चण वास्तव में अवकाशरूप ही है जिस प्रकार दुग्ध से भरे हुए कलश में शकरादि पदार्थ समवतार हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ को श्रवकाश देने के लिये श्राकाशद्रव्य भाजनरूप माना गया है। तथा जिस प्रकार सहस्र दीपकों का प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठहर जाता है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य श्राकाश में सम्मिलित होकर ठहरे हुए हैं। श्रतप्रव श्राकाश का श्रवकाशरूप लच्चण ही मानना श्रुक्तिश्चक है। यद्यि कित्यय वादियों ने "शब्दगुणकमाकाशम्" इस प्रकार से पाठ माना है, परन्तु उन का यह लच्चण श्रुक्तिशुक्त नहीं है क्योंकि—यह बात स्वतः सिद्ध है कि—गुणी प्रत्यक्त श्रीर ग्रुण परोक्त होता है परन्तु इस स्थान पर शब्दरूप ग्रुण तो इन्द्रिय-श्राह्य है श्रीर श्राकाश इन्द्रिय-श्राह्य पदार्थ नहीं माना गया है तथा च-

काणाद शब्दस्तव चेन्नभेगुगोऽतीन्द्रिय स्यात् परिमागावत्कथम् १ गुगोऽपि चेत्तर्हि तदाश्रमे च द्रव्येऽगृहीते किमु मृह्यतेऽसी १ ॥

युक्तिप्रकाश श्लोक ॥ २२ ॥

टीका-श्रथ शब्दस्य गुण्त्वं निपेधयति। क्राणाद्-हे काणाद्! तत्र मेत चे-त्रभोगुणः शब्दोऽस्ति तदाऽतीन्द्रिय इन्द्रियाऽग्राह्यः कथं न स्यात् परिमाण्वत् ? श्रिधकाराद् गगनपरिमाण्मिव यथा गगनपरिमाणं तद्गुण्त्वेनाऽतीन्द्रियं तथा शब्दो भवेदिति तस्मात् न गगनगुणः शब्दः। नतु शब्दस्य गयनगुण्तः माऽस्तु तथाऽपि कस्यचिद् द्रव्यान्तरस्य गुणोऽयं भविष्यतीति वेशेपिककदाशां निरा-करोति चेत् शब्दो गुण्स्तिहं तदाश्रये द्रव्येऽगृहीतेऽसौ कथं गृह्यते ? तस्मानायं गुणोऽपीति वृत्तार्थः-

भावार्थ—इस कारिका का मन्तव्य यह है कि-जव आकाश इन्द्रिय अग्राह्य यदार्थ है तो भला उस का गुण जो शब्द माना गया है वह इन्द्रिय अग्राह्य कैसे न होगा ? अपित अवश्यमेव होना चाहिए । परन्तु शब्द भोत्रेन्द्रिय आहा माना गया है अत एव शब्द आकाश का गुण युक्तिपूर्वक सिद्ध नहीं होता यदि ऐसे कहा जाय कि-आकाश में जो द्रव्य स्थित है उन द्रव्यों में जव परस्पर संध्रपण होता है तव शब्द उत्पन्न होजाता है, अतएव आकाशस्थ द्रव्य होने से वह शब्द आकाश का ही मानना चाहिए। इस शंका का यह समाधान किया जाता है कि-जव द्रव्यों के संधर्पण से शब्द उत्पत्ति मान ली जाए तव आकाश का गुण शब्द तो सर्वथा निर्मूल सिद्ध होगया। क्योंकि-आकाश एक अक्ष्मी पदार्थ संधर्प करता ही नहीं है। अक्ष्मी पदार्थ एक रसमय होता है। यदि आकाश में स्थित परस्पर द्रव्य संधर्पण करते हैं उन के कारण से शब्द

उत्पन्न होगया, इस प्रकार माना जाय तव भी यह पत्त युक्तियुक्त नहीं है क्यों कि-श्राकाश द्रव्य तो सर्व द्रव्यों का भाजनरूप सिद्ध हो ही गया श्रव शेष द्रव्य जो माने गए हैं उन पर विचार करना रहा।

पुद्रलद्रव्य के स्कन्ध पर परस्पर संघर्षण करने से शब्द होता है यदि इस प्रकार माना जाय तब तो कोई भी आपित्त की बात नहीं है। क्योंकि हमारा भी यह मन्तव्य है। यदि दिशादि द्रव्य माने जाएँ तब उनके मानने से वहीं दोष उत्पन्न होता है, जो आकाश का गुण शब्द मानने पर सिद्ध हो चुका है। अत-एव जैन-सिद्धान्तानुसार आकाश का लत्त्ण अवकाश रूप जो प्रतिपादन किया गया है वहीं युक्तियुक्त है।

अव स्त्रकार शेष द्रव्यों के लज्ञणविषय कहते हैं। वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवत्रोगलक्खणो। नाणेणं दंसणेणं च सुहेण य दुहेण य ॥

उत्तराच्ययनसूत्र अ. २= गा. ॥ १०॥

वृत्ति-वर्त्तते अनविच्छन्नत्वेन निरन्तरं भवति इति वर्त्तना सा वर्त्तना एव लत्तणं लिङ्गं यस्येति वर्त्तनालत्तणः काल उच्यते तथा उपयोगो मितज्ञानादिकः स एव लत्तणं यस्य स उपयोगलत्तणो जीव उच्यते। यतोहि ज्ञानादिभिरेव जीवो लच्यते उक्तलत्त्तण्त्वात्। पुनर्विशेषलत्त्रण्माह-ज्ञानेन विशेषाववोधेन च पुनर्दर्शनेन सामान्याववोधरूपेण च पुनः सुखेन च पुनर्दृःखेन च
ज्ञायते स जीव उच्यते॥

भावार्थ-जो सदैव काल वर्त रहा है, जिसके वर्त्तने में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होता, उसी का नाम काल है सो वर्त्तना ही काल का लक्षण प्रतिपादन किया गया है। जब पदार्थों की पुरातन वा नवीन दशा देखी जाती है, तब इसी द्वारा ही कालद्रव्य की सिद्धि होती है। क्योंकि-वर्त्तनालक्षण ही कालद्रव्य का प्रतिपादन किया गया है। सो उसी के द्वारा पदार्थों की नूतन वा पुरातन दशा देखी जाती है, किन्तु जीवद्रव्य का लक्षण उपयोग प्रति-पादन किया है। क्योंकि-क्षान ही जिसका लक्षण है वही उपयोगलक्षण युक्त जीव है।

इस स्थान पर लच्य और लक्षण अधिकरण द्वारा प्रतिपादन किया गया है। परन्तु अवकरण द्वारा जीव द्रव्य की सिद्धि की जाती है। जैसे कि जाना विशेष वोध से, दर्शन-सामान्यबोध से, सुख और दुःख से जो जाना जाता है वही जीव द्रव्य है। साराँश इतना ही है कि जिस को ज्ञान और दर्शन हो साथ ही सुख और दुःखों का अनुभव हो उसी का नाम जीव है। पदार्थों का वोध और सुखं दुःख का अनुभव यह लक्षण जीव के विना अन्य किसी भी द्रव्य में

उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि पुद्रलद्रव्य के कित्यय स्कन्ध किया करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु उन कियाओं में विचार-शिक्त तथा सुख दुःखों का अनुभव करना सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार अनेक शाकों के भाजनों में दवीं (कड़छी) अमण तो करती है परन्तु उन पदार्थों के रस के ज्ञान से वह वंचित ही रहती है, कारण कि वह स्वयं जड़ है। इसी प्रकार घड़ी जनता को प्रत्येक समय का विभाग करके तो दिखलाती है, परन्तु स्वयं उस ज्ञान से वंचित होती है। अतपव जीव की सिद्धि जो स्त्रकार ने चार लक्षणों द्वारा प्रतिपादन की है वह युक्तियुक्त होने से सर्वथा उपादेय है। जैसेकि-जिस को प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान है, जिस की अद्धा द्वतर है, फिर जो सुख वा दुःख का अनुभव करता दिगोचर होता है, उसी की जीव संज्ञा है। इस से निष्कर्प यह निकला कि-उपयोगलक्षण युक्त जीव प्रतिपादित है।

श्रव सूत्रकार जीवद्रव्य के लक्त्यान्तरविषय में कहते हैं। नाग्यं च दंसग्यं चेव चरित्तं च तवो तहा। वीरियं उवश्रोगो य एमं जीवस्स लक्ख्यं।।११॥

उत्तराध्ययनसूत्र छ. २= गा. १। ३१ ॥

वृत्ति—क्कानं क्रायतेऽनेनेति क्कानं च पुनर्दृश्यतेऽनेनेति दर्शनं च पुनश्चरित्रं किया चेष्टादिकं तथा तपो द्वादर्शावधं तथा वीर्यं वीर्यान्तराय चयोपशमात् उत्पन्नं सामर्थ्यं पुनरुपयोगो क्वानादिषु एकाग्रत्वं एतत् सर्वे जीवस्य लच्चणम् ॥

भावार्थ—जिस प्रकार १० वी गाथा में जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन किये गए हैं, उसी प्रकार ११ वी गाथा में भी जीव द्रव्य के ही लक्षण प्रतिपादित हैं। जैसे कि—जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उस का नाम ज्ञान है तथा जिसके द्वारा पदार्थों के स्वरूप को सम्यग्तया देखा जाय उस का नाम दर्शन है। सो जीव ज्ञान, दर्शन तथा काय की चेप्रादि की जो संज्ञा चारित्र है उस से तथा द्वाद्यविध तप से युक्त है। इतना ही नही किन्तु वीर्यान्तराय कर्म के ज्योपश्रम भाव से जो त्रात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है उस वीय से युक्त तथा ज्ञानादि में एकात्र अर्थात् ज्ञानादि में उपयोग युक्त है। ये सव जीव द्रव्य के लक्षण है। अर्थात् इन लक्षणो द्वारा ही जीव द्रव्य की सिद्धि होती है क्यों कि—लक्षणों द्वारा ही पदार्थों का ठीक २ वोध हो सकता है। परन्तु इस यात का अवश्य प्यान कर लेना चाहिए कि—एक आत्मभूत लक्षण होता है द्सरा अनात्मभूत लक्षण होता है। जिस प्रकार अगिन की उप्णता आत्मभूत लक्षण है, ठीक उसी प्रकार दएड पुरुष का अनात्मभूत लक्षण है। सो ज्ञान. दर्शन, वीर्य और उपयोग इत्यादि यह सव आत्मभृत जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन किये गए है।

त्रव शास्त्रकार पुद्रल द्रव्य के लत्त्रणविषय कहते हैं— सद्भंधयार उज्जोत्रो पहाछायातवे इया । वन्नगंधरसा फासा पुग्गलागं तु लक्खणम् ॥ १२ ॥

उत्तराध्ययन सूत्र २८ गा,,१२

वृत्ति—शब्दो ध्वनिरूपपेदितिकस्तथान्धकारं तविष पुद्रलरूपं तथा उद्योतो रत्नादीनां प्रकाशस्तथा प्रभा चन्द्रादीनां प्रकाशः तथा छाया वृत्तादीनां छाया शैत्यगुणा तथा छातपो रवेरुण्यकाशः इति पुद्रलस्वरूपं वा शब्दः समुश्चये वर्णगंधरसस्पर्शाः पुद्रलानां लत्नणं श्चेयं वर्णाः शुक्रपीतहरितरक्रकृष्णादयो गंधो दुर्गन्धसुगन्धात्मको गुणः रसाः षद् तीन्णकदुककषायाम्लमधुरलवणाद्याः स्पर्शाः शितोष्णकरसृदुस्निन्धरुत्तलघुगुर्वादयः एते सर्वेषि पुद्रलास्तिकायस्कन्ध-लत्नणवाच्याः श्चेयाः इत्यर्थः एभिर्लन्नणेरेव पुद्रला लन्यन्ते इति भावः ॥

भावार्थ—पांच द्रव्यों के लक्षण कथन करने के पश्चात् अब छुटे पुद्रल द्रव्य के लक्षण विषय सूत्रकार कहते हैं। स्मृति रहे पूर्वोंक्र पांच द्रव्य अरूपी और अमृतिंक कथन किये गए हैं। परंच पुद्रलद्रव्य रूपी है। इसलिये इसके लक्षण भी रूपी ही हैं। जो शब्द होता है वह पुद्रलात्मक है। क्योंकि जिस समय पुद्रल द्रव्य के परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तब उनमें परस्पर संघर्षण होने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। वह ध्वनि अथवा शब्द तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि जीव, अर्जीव और मिश्रित शब्द।

जिस पुद्रलद्रव्य को लेकर जीव भाषण करता है वह जीव शब्द कहा जाता है। जो अजीव पदार्थ परस्पर संघर्षण से शब्द उत्पन्न करते हैं उसे अजीव शब्द कहते हैं। जीव और अजीव के मिलने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसका नाम मिश्रित शब्द है जैसे वीण का वजना।

जिस प्रकार शब्द पुद्रल का लच्चण है उसी प्रकार श्रंधकार भी पुद्रल द्रव्य का ही लच्चण है। क्योंकि—यह कोई अभाव पदार्थ नही है। जिस प्रकार प्रकाश की सिद्धि की जाती है, ठीक उसी प्रकार श्रंधकार की भी सिद्धि होती है। रत्नादि का उद्योत, चन्द्रादि की प्रभा (प्रकाश), चुच्चादि की छाया जो शैत्यगुण युक्त होती है, रिव (सूर्य) का आतप (प्रकाश) यह सब पुद्रल द्रव्य के लच्चण हैं। जिस प्रकार ऊपर लच्चण कथन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार पांच वर्ण जैसे—कृष्ण, पीत, हरित, रक्त और श्वेतः दो गंध जैसे—सुगंध और दुर्गन्धः पांच रस जैसे—तीच्ण, कद्यक, कषाय, खट्टा और मधुर, आठ स्पर्श जैसे कि—कर्कश, सकोमल, लघु, गुरु, रूच, स्निग्ध, शीत और

उप्ण यह सव पुद्रलास्तिकाय के लक्कण जानने चाहिएं।

साराँश इस का इतना ही है कि—उक्त लक्त्रणों द्वारा पुद्रल द्रव्य की सिद्धि की जाती है।

यद्यपि कतिपय वादियों ने पुद्रल द्रव्य के लच्चणों को किसी अन्य द्रव्य के लच्चण वर्णन कर दिये हैं, परन्तु यथार्थ में वह लच्चण न होने से युक्ति को सहन नहीं कर सकते। जैसे कि—तमस् को कतिपय वादियों ने अभाव पदार्थ स्वीकार कर लिया है, किन्तु वह युक्तियुक्त कथन नहीं है। अतएव पुद्रलद्भव्य के ही उक्त लच्चण स्वीकार करने युक्तियुक्त है।

यावन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, वे सर्व पौद्गलिक हैं । क्योंकि— झरूपी पदार्थों को तो झुझस्थ झात्मा चलुओं द्वारा देख ही नहीं सकता । झत-एव इन्द्रिय झाह्य पदार्थ रूपवान् है । रूपवान् ही होने से वे पौद्गलिक हैं।

इस प्रकार पद द्रव्यों के लक्षण वर्णन करने के अनन्तर श्रव सूत्रकार पर्याय विषय कहते हैं। जैसेकि—

्एगत्तं च पुहत्तं च संखा संठाणमेव य । संजोगाय विभागा य पज्जवाणं तु लक्खणं ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ग्र. २= गा ॥ १३॥

वृत्ति—पतत्पर्यायाणां लच्चणं पतत् किम्-पकत्वं भिन्नेप्विप परमाण्वा-दियु यत् पकोऽयं इति वुद्धवा घटोयं इति प्रतीतिहेतुः च पुनः पृथक्त्वं अयं अस्मात् पृथक् घटः पटाद् भिन्नः पटो घटाद्भिन्नः इति, प्रतीतिहेतुः, संख्या पको हो बहुव इत्यादि प्रतीतिहेतुः च पुनः संस्थानं पव वस्त्नां संस्थानं आ-कारश्चतुरस्रवर्तुलतिस्नादि प्रतीतिहेतुः, च पुनः संयोगा अयं अंगुल्याः संयोग इत्यादि च्युपदेशहेतवो, विभागा अयं अतो विभक्त इति वृद्धिहेतवः, पतत् पर्यायाणां लच्चणं क्रेयं, संयोगा विभागा बहुवचनात् नवपुराणत्वाचवस्था क्षेयाः लच्चणंचं साधारणक्षं गुणानां लच्चणं कपादि प्रतीतत्वान्नोक्तम्॥

भावार्थ—पहले कहा जा चुका है कि—द्रव्य गुण और पर्याय युक्त होता है। अतः इस गाथा में पर्याय का लक्षण मितपादन किया गया है। अनंत परमाणुओं का समूह जब एक घटादि पदार्थों के रूप में आजाता है तब व्यवहारबुद्धि से कहा जाता है कि—यह एक घट है। यद्यपि बह घट अनंत परमाणुओं का समूह रूप है तथापि भिन्न २ परमाणुओं के होने पर भी व्यवहारबुद्धि में घट एक पदार्थ माना गया है। इसी प्रकार यह इस से पृथक् है अर्थात् यह घट से पट पृथक् है वा यह वस्तु अमुक वस्तु से पृथक् है इस प्रकार की जो प्रतीति है उसी का नाम पृथक्त्व है क्योंकि—पुद्रल द्रव्य एंक होने पर भी यह इस पदार्थ से भिन्न पदार्थ है इस प्रकार की जो प्रतीति होती है यही पर्याय को लक्षण है।

जिस पूर्वाय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के मांगने पर अन्य पर्याय के पदार्थ के धरने वाले पदार्थ को उस के समीप नहीं उपस्थित किया जाता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से मिड़ी मंगवाई तब उस का दास मिड़ी की जो श्रन्य पर्याय घट रूप में परिणत हो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नही करता, किन्त जो ग्रद्ध मृत्तिका द्रव्य है उसी को उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुत्राकि--मित्तका द्रव्य एक होने पर भी पर्याय के कारण से भिन्न २ रूप में परिणत होरही है। सो पुरुल द्रव्य की भी यही दशा है। पर्याय की अपेक्षा से ही यह कहा जाता है कि-यह एक है यह इस से पृथक है। इसी प्रकार संख्या में जो त्राने वाले पदार्थ हैं वे भी पर्याय के ही कारण से संख्याबद्ध होगए हैं जैसेकि—एक, दो वा बहुत इत्यादि । वस्तुत्र्यों के जो नाना प्रकार के संस्थान देखे जाते हैं, जैसेकि-चतुरंश, चतुष्कोण, त्रिकोण, वर्तुल इत्यादि; वे सब श्राकृ-तियां पर्याय को लेकर उत्पन्न हुई हैं । क्योंकि-एक परमाखु का कोई भी संस्थान नहीं माना जाता है। जब वे परमाणु इधणुकादि रूप में आते हैं तब वे नाना प्रकार की आकृतियों के धरने वाले होजाते हैं। अतएव निष्कर्प यह निकला कि-यावन्मात्र संस्थान (श्राकार) दृष्टिगोचर वा दृष्टिश्रगोचर हैं वे सब पृद्रल द्रव्य की पर्याय के कारण से ही उत्पन्न इए हैं। साथ ही यावन्मात्र संयोग हैं वे भी पुद्रल द्रव्य की पर्याय सिद्ध करते हैं। क्योंकि-पर-माणुत्रों के समूह का जो एकत्र होना है उसी का नाम संयोग है

जिस प्रकार संयोग का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार विभाग विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि~जब परमासुझों का संयोग माना जाता है तब उनका विभाग भी श्रवश्यमेव मानना पड़ेगा। श्रतएव संयोग श्रीर विभाग जो बुद्धिकृत भेद हैं वे सब पुद्रल द्रव्य के ही पर्याय हैं।

जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए हैं उसी प्रकार रूपादि जो पुद्रल द्रव्य के लक्त्य हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परिवर्त्तन होना जानना चाहिए। क्योंकि-उन की भी नृतन वा पुरातन व्यवस्था देखी जाती है। स्रत-एव द्रव्य का गुण श्रीर पर्यायों से युक्त मानना ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है।

जैन-शास्त्रों के अनुसार देखा जाय तो तब मली भान्ति उक्क कथन से यह सिद्ध होजाता है कि-यह लोक पद द्रव्यात्मक है, जिसमें विशेषतया पुद्रल और कर्मयुक्त जीवों का ही सर्व प्रकार से विस्तार देखा जाता है। पुद्रल द्रव्य का ही संग करने से यह आतमा अपने निज गुण को मूल कर नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहां है।

यद्यपि धर्मादि द्रव्यों के शास्त्रों में पांच २ मेद भी लिखे हैं तथापि वे सर्व

भेद उक्त विपय में संदेष रूप से समवतार होजाते हैं जैसेकि—

१ द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, तेत्र से लोकपरिमाण है २, काल से श्रनादि श्रनन्त है ३, भाव से श्ररूपी है ४, गुण से गति इस का लक्तण है ४। इप्रान्त जैसे पानी में मत्स्य।

२ द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, तेत्र से लोकपरिमाण २, काल से अनिद अनंत २, भाव से अरूपी ४, गुण से स्थिति इस का लक्षण है ४। इप्रांत जैसे पथिक को वृक्ष का आधार।

३ द्रव्य से त्राकाशास्तिकाय एक १, त्रेत्र से लोकालोक परिमाण २,काल से त्रानादि स्रनंत ३, भाव से स्ररूपी ४, गुण से द्याकाश का त्रवकाश देने का स्वभाव ४। द्यान्त जैसे दुग्ध में शर्करा (मिट्टा)।

४ द्रव्य से कालद्रव्य अनंत १, चेत्र से अढ़ाई द्वीप परिमाण २, काल से अनादि अनंत ३, भाव से अक्पी ४, गुण से वर्त्तनालच्चण ४। दृष्टान्त-जैसे नूतन पदार्थ को कालद्रव्य पुराना करता है।

४ द्रव्य से जीवद्रव्य जीवास्तिकाय अनन्त १, चेत्र से चतुर्दशरज्जु परि-माण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अक्षपी ४, गुण से चेतनालचण ।

द्रव्य से पुद्रलास्तिकाय श्रनंत १, तेत्र से लोक परिमाण्२,काल से श्रनादि श्रनंत २. भाव से रूपी ४, गुण से सड़ना, पड़ना, मिलना, गलना, विध्वंसन होना ही इस का लज्ञण है ४।

इस प्रकार उक्त दृथ्यों के स्वरूप को जाना जाता है। क्योंकि-प्रत्येक दृष्य अपनी २, पर्यायों का कत्ती है।

ध्या इस स्थान पर आगमसार ग्रंथ के अनुसार पद द्रव्यों के विषय
में कहा जाता है। जैसेकि-पद अनादि हैं। उनमें पांच अजीव और चेतनाल ल्ला
बाला जीव है। परन्तु पद द्रव्यों के गुण निम्न प्रकार से हैं जैसेकि—धर्मास्तिकाय के चार गुण हैं, यथा—अकपी १, अचेतन २, अंकिय ३ और गतिल ल्ला
थ। अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण हैं—जैसेकि-अकपी १, अचेतन २, अकिय
३ और स्थितिल ल्ला थ। आकाशास्तिकाय के चार गुण-जैसोकि-अकपी १,
अचेतन २, अकिय ३ और अवगाहनगुण थ। काल द्रव्य के चार गुण-अकपी १,
अचेतन २, अकिय ३ और अवगाहनगुण थ। काल द्रव्य के चार गुण-अकपी १,
अचेतन २, अकिय ३ और विषु प्राणादि वर्त्तनाल ल्ला थ। पुद्रल द्रव्य के चार
भेद कपी १, अचेतन २, सिक्रय ३, मिलना और विखु इना स्वभाव थ। जीव द्रव्य
के थ गुण अनंत आन १, अनंतदर्शन २, अनंतचारित्र ३, और अनंतवीर्य थ।
ये छः द्रव्यों के गुण नित्य और ध्रुव हैं।

किन्तु पट्ट्रव्यां के पर्याय निम्न प्रकार से हैं, जैसेकि धर्मास्तिकाय के चार पर्याय हैं - स्कन्ध १, देश २, प्रदेश ३, श्रीर श्रगुरु लघु ४। श्रधर्मा- स्तिकाय के भी यही उक्त चारों पर्याय हैं और यही चारों पर्याय आकाशा-स्तिकाय के हैं, किन्तु कालद्रव्य के चार भेद निम्न प्रकार से हैं, यथा-अतीत काल १, अनागत काल २, वर्त्तमान काल ३, अगुरुलघु ४। पुद्रल द्रव्य के चार पर्याय ये हैं—वर्ण १, गंघ २, रस ३, स्पर्श अगुरुलघु सहित ४। जीवद्रव्य के भी चारों पर्याय हैं—जैसेकि—अव्यावाघ १, अनवगाह २, अमूर्तिक ३, अगुरुलघु ४।

पद द्रव्यों के पर्याय कहे जाने के अनन्तर अब छः द्रव्यों के गुण और पर्याय सधर्मता से कहे जाते हैं। जैसे कि अगुरु लघु पर्याय सर्व द्रव्यों में सामान्य है, परन्तु अरूपी गुण पुहल द्रव्य को छोड़ कर पांच द्रव्यों में रहता है। इसी प्रकार अवेतनभाव पांच द्रव्यों में है, किन्तु जीवद्रव्य में वेतनभाव है। सिक्रयभाव जीव और पुहल द्रव्य में है, अन्य चार द्रव्यों में नहीं है। चलनगुण्स्वभाव धर्मास्तिकाय में है, शेष पांच द्रव्यों में नहीं है। स्थिरभाव अधर्मास्तिकाय में तो है परन्तु शेष पांच द्रव्यों में नहीं है। अवगाहन गुण अकाश द्रव्य में है, शेष पांचों में नहीं। वर्चनालचण कालद्रव्य में है अन्य द्रव्यों में नहीं है। मिलना और विछु इना गुण पुद्रल द्रव्यों में नहीं है, शेष द्रव्यों में है। ज्ञानचेतनागुण जीव द्रव्य में तो है, परन्तु शेष द्रव्यों में नहीं। मूल गुण किसी भी द्रव्य का परस्पर नहीं मिलता है। किन्तु-धर्म, अर्धम और आकाश इन तीनों द्रव्यों के तीन २ गुण और चार पर्याय समान हैं तथा तीनों गुणों से कालद्रव्य भी समान प्रतिपादन किया गया है।

त्रव छः द्रव्यों के गुण जानने के लिये एक गाथा द्वारा १२ भंगी कहते है।

परिणाम १, जीव २, म्रुत्ता ३,सपएसा ४, एक ४, खित्त ६, किरियाए ७, निर्च ८, कारण ६, कत्ता १०, सन्वंगदई ११, यर अपवेसा १२ ।

इस गाथा का भावार्थ इस प्रकार है-जैसे कि-

छः ही द्रव्य निश्चय नय के मत से परिणामी हैं, किन्तु व्यवहार नय के मत से जीव और पुद्रल दोनों द्रव्य परिणामी हैं, धर्म १, अधर्म २, आकाश और काल ४ ये चार द्रव्य अपरिणामी हैं।

२ छः ही द्रव्यों में एक द्रव्य जीव है, शेष पांच द्रव्य अजीव हैं। ३ छः ही द्रव्यों में एक पुद्रल द्रव्य रूपवान है, शेष पांच द्रव्य अरूपी हैं। ४ छः ही द्रव्यों में पांच द्रव्य संदेशी हैं, किन्तु एक कालद्रव्य अपदेशी है।

४ छः ही द्रव्यों में धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य एक एक है। किन्तु जीव, पुद्रल और काल ये तीनों अनेक (अनंत) हैं।

६ छः ही द्रव्यों में केवल एक आकाश द्रव्य चेत्री है, शेष पांच अचेत्री हैं।

७ निश्चय नय के मत से पद् ही द्रव्य सिक्षय हैं, किन्तुं व्यवहार नय के मत से जीवद्रव्य और पुद्रलद्रव्य ये दोनों ही द्रव्य सिक्षय हैं, शेष चार द्रव्य अकिय हैं।

द निश्चय नय के मत से षद द्रव्य नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं; किन्तु ज्यवहारनय के मत से जीव और पुद्रल की अपेता से ये दोनों द्रव्य अनित्य हैं, शेष चार द्रव्य नित्य हैं।

ध्छः ही द्रव्यों में केवल एक जीव द्रव्य कारण है, शोष पांच द्रव्य श्रकारण हैं। १० निश्चय नय के मत से छः ही द्रव्य कर्त्ता है किन्तु व्यवहार नय के मत से केवल एक जीव द्रव्य कर्त्ता है, शेष पांच द्रव्य श्रकर्ता हैं।

११ छः ही द्रव्यों में केवल एक आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है, शेप पांच द्रव्य लोक मात्र व्यापी हैं।

१२ एक क्षेत्र में षर्द्रव्य एकत्व होकर ठहरे हुए हैं, किन्तु गुण सव का धृथक् २ हैं अर्थात् गुण का परस्पर संक्रमण नहीं होसकता।

अव एक २ में आठ २ एक कहते हैं। जैसेकि-

नित्य १, अनित्य २, एक ३, अनेक ४, सत्य ४, असत्य ६, वक्तव्य ७, और अवक्तव्य ८।

श्रव नित्य श्रनित्य पत्त विषय कहते हैं।

धर्मास्तिकाय के चार गुण नित्य है। पर्याय में धर्मास्तिकाय-स्कन्ध नित्य है। देश, प्रदेश, अगुरुलघु अनित्य है; इस प्रकार कहना चाहिए। अधर्मास्तिकाय के चार गुण-स्कंघ लोक प्रमाण नित्य है, देश प्रदेश अगुरुलघु अनित्य हैं। आकाशास्तिकाय के चार गुण-स्कन्ध लोकालोक प्रमाण नित्य हैं। देश, प्रदेश अगुरुलघु अनित्य हैं। देश, प्रदेश अगुरुलघु अनित्य हैं। कालद्रव्य के चार गुण नित्य हैं चार पर्याय अनित्य हैं। पुद्रलद्रव्य के चार गुण नित्य हैं, किन्तु जीव द्रव्य के चार गुण और पर्याय नित्य हैं। किन्तु अगुरुलघु अनित्य हैं।

अव एक और अनेक पत्त विस्तार से कहा जाता है जैसेकि-

धर्म १ श्रीर श्रधर्म २ द्रव्य इन का स्कन्ध लोक प्रमाण एक है, किन्तु गुण, पर्याय और प्रदेश अनेक हैं। जैसेकि—गुण और पर्याय तो श्रनंत हैं, किन्तु प्रदेश असंख्यात है। श्राकाश द्रव्य का स्कन्ध लोकालोक प्रमाण एक है, गुण पर्याय और प्रदेश अनेक हैं। जैसेकि—गुण और पर्याय तो अनंत होते ही हैं किन्तु श्राकाशद्रव्य लोकालोक प्रमाण होने से उस के प्रदेश भी अनंत है। क्राल द्रव्य का वर्ष्तनारूप गुण तो एक है, किन्तु गुण, पर्याय और समय अनेक हैं। जैसेकि—गुण अनंत और पर्याय अनन्त तथा समय अनंत। यथा—भृत काल के अनंत समय व्यतीत हो चुके और अनागत काल के अनंत समय व्यतीत

होंगे, परन्तु वर्त्तमान समय एक है। पुद्गल द्रव्य के अनंत परमाणु हैं, फिर एक २ परमाणु में अनंत गुण पर्याय हैं। पुद्गलद्रव्य अनंत है, किन्तु सर्व परमाणुओं में पुद्गलत्व एक है। इसी प्रकार जीवद्रव्य अनंत है, परन्तु एक २ जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। जीव द्रव्य अनंत गुण पर्याय संयुक्त है, किन्तु अनंत जीव होने पर भी जीवत्व भाव सब में एक समान है।

यदि ऐसे कहा जाए कि—जब सब जीव एक समान हैं, तो सिद्ध परमात्मा सर्वानन्दमय और संसारी जीव कमों के वश पड़े हुए दुःखी क्यों देखे
जाते हैं और वे फिर पृथक् २ दीखते हैं ? इस शंका के समाधान विषय कहा
जाता है कि—निश्चय नय के मत पर जब हम विचार करते हैं, तब सिद्ध
होता है कि—सर्व जीव सिद्ध समान हैं। संसारी जीव कर्म-चय करने से
ही सिद्ध होते हैं। अतएव सर्व जीवों की सत्ता एक ही है। इस समाधान के
विषय पुनः शंका यह उपस्थित होती है कि—जब सर्व जीव सिद्ध समान हैं
तो फिर अभव्य जीव मोच पद क्यों नहीं प्राप्त करता ? इस के उत्तर में कहा है
कि—अभव्यातमा के कर्म ही इस प्रकार के होते हैं कि-जिन्हें वह सर्वथा चय
ही नहीं करसकता। यह उस का अनादि काल से स्वभाव ही है। किन्तु सर्व
जीवों के जो मुख्य आठ प्रदेश हैं, वे एक ही समान होने से सर्व जीव सिद्ध
के समान कहे जासकते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—सर्व जीवों
का सत्तारूप गुण एक ही है।

श्रव सत्य श्रीर श्रसत्य पत्त विषय कहते हैं-जैसेकि-

स्वद्रव्य १, स्वतेत्र २, स्वकाल श्रौर स्वभाव ४ के देखने से निश्चय होता है कि सर्व द्रव्य अपने गुण से सत् रूप हैं, परन्तु परद्रव्य १,परतेत्र २,परकाल २, परभाव की श्रपेत्ता से श्रसत् रूप हैं।

श्रव पद द्रव्य में द्रव्य चेत्र काल श्रीर भाव विषय कहते हैं।

स्वद्रव्य द्रव्य का मूल गुण धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य चलनसहायक गुण १, अधर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य स्थिरगुण २, आकाश का स्वद्रव्य अवगाह-नगुण २, कालद्रव्य का स्वद्रव्य वर्त्तनालन्नण ४, पुद्रल द्रव्य का स्वद्रव्य मिलना और विञ्जुड़ना स्वभाव ४, जीव द्रव्य का स्वद्रव्य ज्ञानांदि चेतनालन्नण ।

स्वतंत्र प्रदेशत्व इस प्रकार से हैं। धर्म १, अधर्म २, स्वतंत्र असंख्यात प्रदेश परिमाण हैं। आकाश द्रव्य का स्वतंत्र अनंत प्रदेश है। काल का स्वतंत्र समय है। पुद्रल द्रव्य का स्वतंत्र एक परमाणु से लेकर अनंत परमाणु पर्यन्त है। जीव द्रव्य का स्वतंत्र अनंत जीवद्रव्य और प्रत्येक २ जीव के असंख्यात प्रदेश। स्वकाल अगुरुलघु पर्याय इस प्रकार से है, जैसेकि-स्वकाल अगुरु लघु पर्याय सर्व द्रव्यों में है, किन्तु स्वभाव गुण पर्यम्य-सर्व द्रव्यों में, स्व २ गुण पर्याय सदैव काल विद्यमान रहता है। जैसेकि-धर्म द्रव्य में स्वद्रव्य स्व-त्तेत्र स्वकाल और स्वभाव विद्यमान तो रहता है, किन्तु शेष पांच द्रव्यों का गुण पर्याय उस में नहीं रह सकता। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य में स्वद्रव्यादि चारों भाव विद्यमान रहते हैं, किन्तु शेष पांच द्रव्यों के गुण पर्याय नहीं रह सकते। जिस प्रकार इन का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य में द्रव्यादि भाव रहते हैं; किन्तु शेष पांच द्रव्यों के गुण पर्याय नहीं रहते काल के भाव काल में रहते हैं पुद्रल के भाव पुद्रल में रहते हैं। जीव के स्वद्रव्य स्वत्तेत्र स्वकाल और स्वभाव जीव में रहते हैं शेष पांच द्रव्यों के स्वभाव जीव द्रव्य में नहीं रह सकते। इसी प्रकार षद् द्रव्य स्वगुण की अपेद्रा से सत् रूप प्रतिपादन किये गए हैं।

श्रव वक्तव्य श्रीर श्रवक्तव्य पत्त कहते हैं।

षद् द्रव्य में अनंत गुण पर्याय वक्तव्य है अर्थात् वचन से कहा जास-कता है और अनंत ही गुण पर्याय अवक्रव्य रूप है। जो वचन द्वारा नहीं कहा जास-कता, किन्तु श्री केवली भगवान् ने सर्व भाव देखे हुए हैं, परन्तु हुए भावों से भी वे अनंतवें भाग मात्र कह सकते हैं। इसी लिये बक्रव्यत्व और अवक्तव्यत्व ये दोनों भाव षद् द्रव्य में पड़ते हैं। किन्तु जब नित्य और अनित्य पच माना जाता है तब इस पच्च के मान ने से चतुर्भग उत्पन्न होजाते हैं। जैसेकि-

१ अनादि अनंत-जिस की न तो आदि है नाँही अंत है।

२ श्रनादि सान्त-श्रादि तो नही है किन्तु श्रन्त दीखता है। (मानाजा सकता है)

३ सादि श्रनंत-जिसकी श्रादि तो मानी जाती है परन्तु श्रन्त नहीं माना जासकता ।

४ सादिसान्त-जिस की श्रादि श्रन्त दोनों माने जा सकें, उसी का नाम सादि है।

परन्तु ये चारों भंग उदाहरणें। द्वारा इस प्रकार प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि—जीव में ज्ञानादि ग्रुण श्रनादि श्रनंत है १, भव्य श्रात्माश्रों के साथ कमों का सम्बन्ध श्रनादि सान्त है २, जिस समय जीव कमें चय करके मोचपद प्राप्त करता है, तव उसमें सााद श्रनंत भंग माना जाता है। क्योंकि-कमंच्य करने के समय की श्रादि ता होगई, परन्तु मुक्ति पुनरावृति वाली नहीं है। श्रतपव सादि श्रनंत भंग सिद्ध होगया। चारों गतियों में जो जीव पुनः २ जन्म मरण कर रहा है, उस की श्रपेका संसारी जीवों में सादि सान्त भंग सिद्ध हो जाता है जैसेकि-मनुष्य मरकर देवयोनि में चलागया तब देवयोनि की श्रपेक्ता मनुष्य भाव सादिसान्त पद वाला वनगया इसी प्रकार प्रत्येक द्वव्य के विषय जानना चाहिए।

इस प्रकार जीव में चतुर्भंग दिखलाए गए। अब अन्य द्रव्यों के विषय चारों ही भंग दिखलाए जाते हैं। जैसेकि धर्मास्तिकाय में चारों गुए अनादि अनंत हैं, किन्तु धर्मास्तिकाय में अनादि सान्त मंग नहीं वन पड़ता। अपितु स्कन्ध देश, प्रदेश, अगुरुलघु इन में सादि सान्त भंग पड़ जता है। किन्तु जीव में धर्मा-स्तिकाय के वही प्रदेश सादि अनंत हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में चतर्भग जानने चाहिएं। श्राकाशास्तिकाय में स्वगुएं श्रनादि श्रनंत है. किन्तु द्वितीय भंग आकाशास्तिकाय में नहीं वन सकता । देश प्रदेश अगुरु लघुमाव सादि सान्त है। जीव जो सिद्ध पर प्राप्त करता है वह सादि अनंत पर वाला हो जाता है। अतएव जिन आकाश प्रदेशों पर जीव अवगाहित हुआ है वे प्रदेश भी सादि अनंत पर वाले हो जाते हैं। भव्य जीव और पुरुल का सम्ब-न्ध अनादि सान्त है। परंच पुद्रल द्रव्य के स्कन्ध सादि सान्त पद वाले होते हैं। सादि अनंत भंग पुरल द्रव्य में नहीं वन पड़ता। काल द्रव्य में चारों गुल अनादि अनंत हैं। पर्याय की अपेका अवीत काल अनादि सान्त है किन्त वर्तमान काल सादि सान्त है, अनागत काल सादि अनंत है। जीव दृष्य में चारों गुण अनादि अनंत हैं, भव्य जीव के कार्यों का संयोग अनादि सान्त है । चारों गतियों का भ्रमण सादि सान्त है। किन्तु निर्वाणपद सादि श्रनंत है।

अव दृश्य क्षेत्र काल और भाव में चर्तुभंग दिखलाए जाते हैं। जीव दृश्य में ज्ञानादि गुण अनादि अनंत हैं। स्व क्षेत्र जीव के प्रदेश असंख्यात हैं। अतः वे सादि सान्त हैं। स्वकाल अगुरुलघु गुण अनादि सान्त है। फिर अगुरु लघु गुण का उत्पन्न होना सादि सान्त है। स्वभाव गुण पर्याय वह अनादि अनंत है। अगुरुलघु सादि सान्त है। धर्मास्तिकाय मेगातिरूप लच्चण अनादि अनंत है। स्वक्तेत्र असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण वे सादि सान्त हैं। स्वकाल से फिर अगुरु लघु अनादि अनंत है। परन्तु उत्पाद ब्यय वे सादि सान्त हैं। स्वभाव अगुरुलघु अनादि अनंत है। स्कन्ध देश प्रदेश अवगाहन मान सादि सान्त है।

इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के विषय में भी जानना चाहिए। आका-शास्तिकाय में स्वद्र्व्य अवगाहना गुण वह अनादि अनन्त है। स्वज्ञेत्र अनंत प्रदेश लोक और अलोक प्रमाण अनादि अनंत है। स्वकाल से अगुरुलघु गुण सर्वथा अनादि अनंत है. परन्तु पदार्थों की अपेन्ना उत्पाद व्यय भाव सादि सान्त है। भाव गुण ४ स्कंध अगुरुलघु अनादि अनंत है। देश प्रदेश सादि सान्त है, किन्तु आकाश के दो भेद हैं। एक लोकाकाश दितीय अलोकाकाश अतः लोक का स्कन्ध सादि सान्त है। अलोकाकाश स्कन्ध सादि अनंत है।

काल द्रव्य में स्वद्रच्य नया वा पुराना वर्त्तनागुण अनादि अनंत है। स्वजेत्र समय वह सादि सान्त है। स्वकाल अनादि अनन्त है। स्वभाव ४ गुण अगुरुलघु अनादि अनंत है। अतीनकाल अनादि सान्त और वर्त्तमान काल सादि सान्त है, किन्तु अनागत काल सादि अनंत है। पुद्दल द्रव्य में द्रव्यत्व माव से गलन मिलन धर्म अनादि अनंत है। तेत्र से परमाणु पुद्दल सादि-सान्त है। काल से अगुरुलघु गुण अनादि अनंत है, किन्तु पुद्दल द्रव्य में उत्पाद और व्यय धर्म सादि सान्त है। स्वथाव गुण ४ अनादि अनन्त है। स्कन्ध देश प्रदेश अवगाहना मान सादि सान्त है। किन्तु वर्णादि पर्याय ४ सादि सान्त प्रति-पादन की गई हैं। इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थों के चार मंग वर्णन किये गए हैं।

श्रव पद द्रव्य सम्बन्धी चार भंग दिखलाये जाते हैं।

जय हम आकाश द्रव्य पर विचार करते हैं तव यह भली भांति सिद्ध होजाता है कि—जो अलोकाकाश है उसमें आकाश द्रव्य के विना अन्य कोई और द्रव्य नहीं है, किन्तु जो लोक का आकाश है उसमें पर द्रव्य ही सदैव विद्यमान रहते हैं । वे कदापि आकाश द्रव्य से पृथक नहीं होते । अतः वे अनादि अनंत हैं। आकाश चेत्र में जीवद्रव्य अनादि अनंत है, परन्तु संसारी जीव कर्म सहित लोक के आकाश-प्रदेशों के साथ उन का जो सम्बन्ध है वह सादि सान्त है।

जो सिद्ध आत्माओं के साथ श्राकाश प्रदेशों का सम्वन्ध हो रहा है वह भी सादि अनंत है, अपितु लोक के आकाश के साथ जो पुहल द्रव्य का सम्वन्ध है वह अनादि अनंत है, किन्तु जो आकाश प्रदेश के साथ परमाशु पुहल का सम्वन्ध है, वह सादि सान्त है।

इसी प्रकार धर्मास्तिकाय का सम्यन्ध सर्व जीवों के साथ जानना चाहिए। अपितु अमन्य आत्माओं के साथ पुद्रल द्रव्य का सम्यन्ध अनादि अनन्त है। क्योंकि—अभव्यात्मा कदापि कर्मज्ञय नहीं कर सकता है अपितु भव्य आत्मा कर्म ज्ञय कर जब मोज्ञपद प्राप्त करेगा तव उसके साथ कर्मों का सम्यन्ध अनादि सान्त कहा जाता है। तथा निश्चय नय के मत से पट् द्रव्य स्वभाव परिणाम से परिणत हैं। इस करके ये परिणामी हैं अतः वे परिणाम सदा नित्य हैं। इस लिये पद द्रव्य अनादि अनंत हैं। अपरं च जीव द्रव्य और पुद्रलद्रव्य का जो मिलने का परस्पर सम्यन्ध है, यह सम्यन्ध परिणामी हैं। सो वह परिणामिक भाव अभव्य जीव का अनादि अनंत है। अव्य जीव का अनादि सान्त है। किन्तु पुद्रलद्रव्य की परिणामिक सत्ता अनादि अनंत है। अपरं च जीव का अनादि सान्त है। किन्तु पुद्रलद्रव्य की परिणामिक सत्ता अनादि अनंत है। अपर्य जीव का अनादि सान्त है। किन्तु पुद्रलद्रव्य की परिणामिक सत्ता अनादि अनंत है। अपर्य जव जीव और पुद्रल का परस्पर सम्यन्ध है तव ही जीव में सकियता होती है, परन्तु जिस समय जीव कर्मों से रहित हो जाता है, तव वह अकिय हो जाता है। परन्तु पुद्रलद्रव्य सदैव काल सिक्रयत्व भाव में रहता है।

श्रव एक श्रौर अनेक पत्त से निश्चय ज्ञान कहने के वास्ते नय कहते हैं।
सर्व द्रव्यों में अनेक स्वभाव हैं। वे एक वचन से कहे नहीं जाते
श्रतएव परस्पर सात नय कहे जाते हैं। परन्तु मूलनय के दो भेद हैं जैसेकिएक द्रव्यार्थिक नय १ द्वितीय पर्यायार्थिक नय २। द्रव्यनय—उत्पाद व्यय
पर्याय को गौण भाव से द्रव्य के गुण की सत्ता की श्रहण करता है, परन्तु उस
द्रव्यार्थिकनय के दश भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि—

१ नित्य द्रव्यार्थिकनय—सर्व द्रव्य नित्य हैं, अगुरुलघु और वह त्तेत्र की अपेत्ता नहीं करता है। अतः वह मूल गुण को ग्रहण करता है। इसलिये वह एक द्रव्यार्थिकनय है।

२ सत् द्रव्यार्थिकनय-ज्ञानादि गुण के देखने से सर्व जीव एक समान हैं। इस से सिद्ध होता है जीव एक ही है, जो स्वद्रव्यादि को ग्रहण करता है वही सत् द्रव्यार्थिकनय है।

३ वक्कव्यद्रव्यार्थिक जिस प्रकार "सत् इव्यल्वणम्" इस में जो कहने योग्य है उसी को श्रंगीकार करना है उसी का नाम वक्कव्यद्रव्यार्थिक है।

४ अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय—जैसे अज्ञान युक्त आत्मा को, अज्ञानी कहा जाता है।

४ अन्यद्रव्यार्थिकनय सर्व द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त हैं।

६ परमद्रव्यार्थिक सर्व द्रव्यों की मूल सत्ता एक है।

७ शुद्धद्रव्यार्थिक-सर्व जीवों के आठ रुचक प्रदेश सदा निर्मल रहते हैं।

प्रसत्ताद्रव्यार्थिक—सर्व जीवों के असंख्यात प्रदेश समान ही होते हैं।

ध परमभावग्राहिकद्रव्यार्थिक—गुण श्रौर गुणी द्रव्य एक होता है। जैसे श्रातमा श्रक्षपी है।

१० गुणद्रव्यार्थिक-प्रत्येक द्रव्य स्वगुण से युक्त है।

इस प्रकार द्रव्यार्थिकनय के दश भेद प्रतिपादन किये गए हैं, किन्तु श्रव पर्यायार्थिक नय विषय कहते हैं—क्योंकि—जो पर्याय को श्रहण करता है उसी का नाम पर्यायार्थिक नय है; सो पर्यायार्थिक नय के ६ भेद वर्णन किये गए हैं। जैसे कि—

१ द्रव्यपर्याय-भव्य पर्याय और सिद्ध पर्याय।

२ द्रव्यपर्याय—ज्ञात्मीय प्रदेश समान।

३ गुणपर्याय—जो एक गुण से अनेक गुण हों जैसे-धर्मादि द्रव्य के गुणों से अनेक जीव और पुद्रल द्रव्य को सहायता पहुंचती है।

४ गुणव्यंजनपर्याय-जैसे-एक गुण के अनेक भेद सिद्ध हो जाते हैं।

४ स्वभावपर्याय—श्रगुरुलघु भाव।

ये पांच पर्याय सर्व द्रव्य में होते हैं किन्तु ६ विभावपर्याय जीव और पुरल में ही होती है-जैसे विभावपर्याय के वशीभूत होकर जीव वारों गित में नाना प्रकार के रूप धारण करता है और पुरल द्रव्य में विभाव पर्याय स्कन्ध रूप होती है । अपरंच षद्पर्याय निम्न प्रकार से और भी कथन किये गए हैं। जैसे कि—

- १ अनादिनित्य पर्याय-जैसे मेरु पर्वत प्रमुख।
- २ सादिनित्य पर्याय—सिद्धभाव।
- ३ श्रनित्य पर्याय—समय २ षट् द्रव्य उत्पाद श्रीर व्यय धर्म युक्त हैं।
- ४ श्रश्चद्धनित्यपर्याय—जैसे जीव के जन्म मरण ।
- ४ उपाधिपर्याय जैसे जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध।
- ६ शुद्ध पर्याय—जो द्रव्यों का मूल पर्याय है। वह सब एक समान ही होता है। इस प्रकार पर्याय का वर्णन किया गया है।

सो पंचास्तिकाय रूप धर्म में सर्व द्रव्य श्रौर गुण पर्याय का वर्णन किया गया है। साथ ही क्षेय (जानने योग्य) रूप पदार्थी का सविस्तर रूप वर्णन किया गया है। श्रतएव यह जगत् पद द्रव्यात्मिकरूप स्वतः सिद्ध है।

दश प्रकार के धर्म का स्वरूप संदोप से इस स्थान पर वर्णन किया है परन्तु उक्त धर्मों का सविस्तर स्वरूप यदि श्रवलोकन करना हो तो जैन-श्रागम तथा जैन-श्रन्थों में देखना चाहिए। वहां पर वड़ी प्रवल युक्तियों से उक्त धर्मों का स्वरूप प्रतिपादन किया है, परन्तु इस स्थान पर तो केवल दिग्दर्शन मात्र कथन किया है। श्राशा है भन्य जन जैन-श्रागमों द्वारा उक्त धर्मों का स्वरूप देख कर फिर हेय (त्यागने योग्य) श्रेय (जानने योग्य) श्रोर उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों को भली भांति समक्त तथा धारण कर निर्वाण पद के श्रिधकारी वनेंगे।

इति श्रीजैन-तत्त्वकिकाविकासे श्रास्तिकाय एवं दशविधधर्मवर्णनात्मिका पृष्ठी कलिका समाप्ता ।

अथ सप्तमी कलिका ।

पूर्व किलकाओं में दश प्रकार के धर्म का संदोपता से वर्णन किया गया है। इस किलका में जैन-शास्त्रानुसार लोक (जगत्) के विषय में कहा जाता है क्योंकि-वहुतसे भव्य आत्माओं को इस वात की शंका रहा करती है कि-जैन-मत वाले जगदुत्पत्ति किस प्रकार से मानते हैं? तथा कितप्य तो शास्त्रीय

ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जैनमत को नास्तिकों की गणना में गणन करते हैं।

यद्यपि उन के कुतकों से जैन-मत के सम्प्रग् सिद्धान्त को किसी प्रकार की भी चित नहीं पहुंचती तथापि अनिमिश्च आहमाओं की अनिमिश्चता का भली प्रकार परिचय मिल जाता है।

सो जिस प्रकार जैन-सिद्धान्त जगत्-विषय अपना निर्मल श्रौर सद् युक्तियों से युक्त सिद्धान्त रखता है उस सिद्धान्त का शास्त्रीय प्रमाणों से इस स्थान पर दिग्दर्शन कराया जाता है।

यह बात जैन-सिद्धान्त पुनः २ विशद भावों से कह रहा है कि-इस अनादि जगत् का कोई निर्माता नहीं है। जैन-मत को यह कोई आग्रह तो है ही नहीं कि-निमातों होने पर निर्माता न माना जाए; परन्तु युक्ति वा आगम प्रमाणों से निर्माता सिद्ध ही नहीं हो संकता। इतना ही नहीं किन्तु निर्माता ऐसे ऐसे दूषणों से प्रसित हो जाता है जिससे वादी लोगों को निर्माता को युद्ध रखने के लिये नाना प्रकार की निर्वल और असमर्थ कुयुक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। अतपव पच्चपात छोड़ कर अब इस स्थान पर जैन-जगत् के विषय को ध्यानपूर्वक अनुभव द्वारा विचार कर पठन कीजिये साथ ही सत्यासत्य पर विचार कीजिये। क्योंकि-आस्तिक का कर्तव्य है कि-सर्व भावों पर भली प्रकार से विचार करे।

श्रणादीयं परिणाय श्रणवद्ग्गेति वा पुणो सासय मसासए वा इति दिष्टिं न धारए।

स्त्रकृतांगस्त्र द्वितीयशृतस्कन्ध ग्र. ५ गा. २॥

दीपिका टीका-(श्रणादीयमिति) श्रनादिकं जगत् प्रमाणैः सांख्याभिप्रायेण परिज्ञाय श्रमनवद्यमनंतं च तन्मत एव । ज्ञात्वा सर्विमिदं शास्वतं वौद्धाभिप्रायेण वाऽशास्वतं इति दृष्टि न धारयेत् एनं पत्तं नाऽश्रयेत् ॥ २ ॥

भावार्थ-इस गाथा में इस वात का प्रकाश किया गया है कि-अनिद श्रीर अनंत संसार को भली प्रकार जान कर फिर सांख्यमत के आश्रित हो कर सर्व पदार्थ एकान्त शाश्वत हैं और वौद्ध-मत के आश्रित होकर सर्व पदार्थ एकान्त अशाश्वत हैं; इस प्रकार की दृष्टि धारण न करनी चाहिए। क्योंकि-सांख्यमत का यह सिद्धान्त है कि-सर्व पदार्थ एकान्त भाव से शाश्वत हैं और वौद्धमत का सिद्धान्त है कि-सर्व पदार्थ एकान्त भाव से शाश्वत हैं श्रीर वौद्धमत का सिद्धान्त है कि-सर्व पदार्थ चणविनश्वर हैं। जब हम दोनों सिद्धान्तों को एकान्त नय से देखते हैं। तब उक्क दोनों सिद्धान्त सद् शुक्कियों से गिर जाते हैं। क्योंकि-सांख्यमत का शाश्वतवाद और वौद्धमत का च्चणविनश्वर वाद दोनों वाद ही युक्तियों के सहन करने में अशक़ हैं। अब इसी वात को शास्त्रकार वर्णन करते हैं जैसेकि-

एएहिं दोहिं ठागेहिं ववहारो ग विज्जई एएहिं दोहिं ठागेहिं ऋणायारं तु जागए।

स्त्रकृतायस्त्र द्वितीयश्रुतस्कन्य यं. ५ गा. ॥ ३ ॥

द्रिपिका-(एएहिंति) एताभ्या एकान्तं नित्यं एकान्तमनित्यं चेति द्वाभ्या स्थानाभ्यां ध्यवहारो न विद्यते । एकान्तनित्ये एकान्तानित्ये च वस्तुनि व्यवहारो ध्यवस्था न घटत इत्यर्थः । तस्मदिताभ्यां स्थानाभ्या स्वीकृताभ्यामनाचारं जानीयात् ॥ ३ ॥

भावार्थ—उक्क दोनों पत्नों के एकान्त मानने से व्यवहार कियाओ का सर्वथा उच्छेद हो जाता है क्योंकि जब सर्व पदार्थ एकान्त नित्यरूप स्वीकार किये जाये तब जो नृतन वा पुरातन पदार्थों का पर्याय देखने में आता है वह सर्वथा उच्छेद हो जायगा। तथा किसी भी पदार्थ को व्यवहार पत्न में उत्पाद और व्यय धर्म वाला नहीं कहा जासकेंगा। जब पदार्थों का उत्पाद और व्यय धर्म सर्वथा न रहा तब पदार्थ केवल अच्युतानुत्पन्न स्थित स्वभाव वाले सिद्ध हो जायेगे। परन्तु देखने में ऐसे आते नहीं है। अतएव एकान्त नित्य मानने पर व्यवहार पत्न का उच्छेद होजाता है।

यदि एकान्त अनित्यता प्रहण की जाए तव भी वह एक् युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि जब एदार्थ एकान्त अनित्यता ही धारण किये हुए हैं, तव भविष्यत् काल के लिये जो घट, एट, धन धान्यादि का लोग संप्रह करते हैं वे अनर्थक सिद्ध होंगे। यदि एदार्थ क्रणविनश्वर धर्म वाले हैं तव वह किस प्रकार संगृहीत किये हुए स्थिर रह सकेंगे? एरन्तु व्यवहार एक् में देखा जाता है कि-लोग व्यवहार एक् के आधित होकर उक्त एदार्थों का संग्रह अवश्यमेव करते हैं, अतएव एकान्त अनित्यता स्वीकार करने एर भी व्यवहार में विरोध आता है।

इसलिये जैन-दर्शन ने एकान्त पद्म के मानने का निषेध किया है। परन्तु जब हम स्याद्वाद के आश्रित होकर नित्य और अनित्य पर विचार करते हैं तब दोनों पद्म युक्तियुक्त सिद्ध हो जाते हैं जैसे कि जब हम पदार्थों के सामान्य धर्म के आश्रित होकर विचार करते हैं तब पदार्थ नित्यक्रपत्त्व धारण करलेते हैं अर्थात् पदार्थों के नित्य धर्म मानने में कोई आपित्त उपस्थित नहीं होती। क्योंकि सामान्य धर्म पदार्थों में नित्य क्रप से रहता है तथा जब हम पदार्थों के विशेष क्रप धर्म पर विचार करते हैं तब प्रत्येक पदार्थ की अवित्यता देखी जाती है क्यों कि विशेष ग्रंश के ग्रहण करने से

ही व्यवहार पत्त में पदार्थों की नूतनता वा पुरातनता प्रतित्त् ए हिंगोचर होती रहती है। श्रतएव जैन-दर्शन ने स्याद्वाद के श्राश्रित होकर उक्त दोनों पत्त उक्त ही प्रकार से श्रहण किये हैं। श्रार्हत दर्शन प्रत्येक पदार्थ की उत्पाद, व्यय श्लीर भ्लीव्यक्षप तीनों दशाएँ स्वीकार करता है।

जब प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, ज्यय श्रौर धौज्यक्रप गुए वाला है तब उस पदार्थ में नित्य श्रौर श्रनित्य ये दोनों पत्त भली प्रकार से माने जा सकते हैं। ऐसा मानने से ज्यवहार पत्त में कोई भी विरोध मान उपस्थित नहीं होता। जिस प्रकार पदार्थों के विषय में कथन किया गया है उसी प्रकार जगत् विषय में भी जानना चाहिए।

यदि इस विषय में यह शंका की जाए कि जब जगत् का जैन-मत में कोई भी निर्माता नहीं मानागया है तब जगत् के विषय में नित्यता श्रीर श्रानित्यतारूप धर्म किस प्रकार माने जा सकेंगे? इस विषय में जैन-मत की उक्त दोनों धर्मों में से केवल एक धर्म को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक धर्म स्वीकार किया गया तब वह धर्म एकान्त होने से युक्तियुक्त नहीं रहेगा। जब वह धर्म युक्ति को सहन न कर सका तब जैन-मत का कोई भी युक्तियुक्त सिद्धान्त नहीं ठहरेगा। इस शंका का समाधान यों है कि-जैनमत में नित्यता श्रीर श्रानित्यता रूप दोनों धर्म जगत् विषय में स्वीकार किये गए हैं जो युक्तियुक्त होने से सर्वप्रकार से माननीय सिद्ध होते हैं। यद्यपि जैनमत ईश्वर को जगत्-कर्ता स्वीकार नहीं करता तथापि प्रत्येक पदार्थ को उत्पाद व्यय श्रीर श्रीव्य धर्म वाला मानता है। निस्न पाठ के देखने से सर्व शंकाश्रों का समाधान हो जायगा। तथा च पाठ:—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे वियडभोती यावि होतथा तएणं समणस्स भगवत्रो महावीरस्स वियद्व भोगियस्स सरीरं त्रो-रालं सिंगारं कल्लाणं सिवंधएणं मंगलं सिस्सिरीयं त्रणलंकिय विभूसियं लक्खण वंजण गुणोववेयं सिरीए त्रतीव २ उवसोभेमाणे चिट्टइ । तएणं से खंदए कच्चायणस्स गोचे समणस्स भगवत्रो महावीरस्स वियद्व भोगिस्स सरीरं त्रोरालं जाव त्रतीव२ उवसोभेमाणं पासइरचा हठ उठ चित्तमाणंदिए पीइमणे परम सोमस्सिए हरिस वस विसप्पमाणहियए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइरचा समणं भगवं महावीरं तिक्खुची त्राया-हिणं प्पयाहिणं करेइ जाव पज्जुवासइ । खंदयाति समणे भगवं महावीरे खंदयं कचाय० एवं वयासी-से नृखं तुमं खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिंगल-एगां गियंठेगां वेसालिय सावएगां इगामक्खेवं प्रच्छिए मागहा । किं सर्त्रत लोए अगंते लोए एवं तं जेग्रोव मम अंतिए तेग्रोव हव्वमागए, से नुगं खं दया । अयमहे समहे ? हंता अत्थि जे नियते खंदया। अयमेयारूवे अन्मत्थिए चित्तिए पत्थिए मगोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-किं स अंते लोए अगीते लोए ? तस्स वियर्ण अयमहे-एवंखल मए खंदया ! चउव्विहे लोए पन्नत्ते तंजहा-दव्बञ्जो खेत्तत्रो कालुञ्जो भावत्रो ! दव्बञ्जोर्ण एगे लोए स अंते ? बत्तत्रोणं लोए श्रंसंखेज्जात्रो जोयण कोडाकोडीश्रो श्रायाम विक्खंभेणं असंखेज्जाओ जोयण कोडा कोडीओ परिक्खेवेगां पत्रत्थिपुणसे अंते२ काल-श्रो गां लोएग क्याविश श्रासी न क्यावि न भवति न क्यावि न भविस्सति भविंस य भवति य भविस्तइ य ध्वे शितिय सासए अक्खए अन्वए अविष्टए णिचे गात्थिपुणसे श्रंते ॥३॥ भावश्रो गं लोए श्रगंता वरण पन्जवा गंध० रस० फास पज्जवा अर्थाता संठारापञ्जवा अर्थाता गुरुयलहुय पञ्जवा त्रगंता त्रगुरुयलहुय पज्जवा नित्थपुण से अंते ४ सेतं खंदगा ! दब्बत्रो लोए स श्रंते खेत्तश्रो लोए स श्रंते कालश्रो लोए अग्रंते भावश्रो लोए अगाते ।

व्याख्याप्रज्ञितसूत्र रात्तक २ उद्देश ॥१॥ स्थंककचरित ।

भावार्थ-जिस समय स्कन्धक परिवाजक श्रीश्रमण भगवान् महावरि स्वामी के समीप प्रश्नों का समाधान करने के वास्ते आए, उस समय श्रीश्र-मण भगवान् महावरि स्वामी नित्यं भोजन करने वाले थे अर्थात् अनशनादि वर्तों से युक्त नहीं थे। श्रतः उस समय श्रमण भगवान् महावरि स्वामी नित्य श्राहार करने वालों का शरीर प्रधान जैसे शृंगारित होता है अतः शृंगारित कल्याण रूप, शिवरूप, धन्यकारी मंगलरूप शरीर की लक्मी से युक्त विना अर्लंकारों से विभृषित लक्षण श्रीर व्यंजनों से उपेत लक्मी द्वारा अतीव सींद्येता प्राप्त कर रहा था अर्थात् सौद्येता को प्राप्त हो रहा था। तदनन्तर वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्धक श्रमण भगवान् नित्य आहार करने वालों के प्रधान यावत् श्रतीव उपशोभायमान शरीर को देख कर हर्पवित्त वा संतुष्ट

^{9 &#}x27;नियह भोड़ोत्त' न्याइते २ स्यें भुडक्के इत्येवं शाला न्याइतभाजी प्रतिदिनभोजीत्वर्थ. १ ध्यभयदेवीया इति ॥

होकर प्रीतियुक्त मन तथा परम सौमनास्थिक से हर्ष के वश होकर हृदय जिस का विकसित होगया फिर जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराज-मान थे वहाँ पर आकर अमण भगवान महावीर स्वामी को तीन वार आद-जिए प्रदक्षिण करके यावत् पर्युपासना करने लगा । तव श्रमण मगवान महावीर स्वामी कात्यायन गोत्रीय स्कन्धक को स्वयमेव इस प्रकार कहने लगे कि-हे स्कन्धक ! श्रावस्ती नगरी में पिंगल निर्श्रन्थ वैशालिक श्रावक के द्वारा यह आदोप पूछे जाने पर कि- हे मागध ! लोक सान्त है किंवा अनंत यावत। उक्त प्रश्न के उत्तर को पूछने के लिये ही क्या तू मेरे समीप शीघ आया है क्या यह निश्चय ही, हे स्कन्धक! अर्थसमर्थ है अर्थात ठीक है? स्कन्धक परिवाजक ने उत्तर में कहा कि-हे भगवन ! हाँ यह वात ठीक है। श्री भगवान् फिर कहते हैं कि-हे स्कन्धक ! जो तेरे इस प्रकार श्रध्यात्म विचार, चिंतित प्रार्थित-मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि-लोक सान्त है वा श्रनंत ? उसका विवरण इस प्रकार है। हे स्कन्धक ! मैंने चार प्रकार से लोक का वर्णन किया है जैसे कि इब्य से, चेत्र से काल से और भाव से। सो द्रव्य से लोक एक है अतः सान्त है । चेत्र से लोक असंख्यात कोटा-कोटि योजनेंं का लम्या वा चौड़ा ऋर्थात आयाम विष्कंभ वाला है इतना हीं नहीं किन्त असंख्यात कोडाकोड योजनों की परिधि वाला। है अतः क्षेत्र से भी लोक सान्त है २। किन्तु काल से लोक ऐसे नहीं है कि-भूत काल में लोक नहीं था, वर्तमान काल में नहीं है, तथा भविष्यत काल में लोक नही रहेगा परंच भूत काल में षद् द्रव्यात्मक लोक विद्यमान था । वर्त्तमानकाल में लोक अपनी सत्ता विद्यमान रखता है और भविष्यत् काल में लोक इसी प्रकार रहेगा। सो अचल होने से लोक ध्रव है। प्रतिज्ञण सद्घावता रखने से लोक शाश्वत है। अविनाशी होने से लोक अज्ञय है। प्रदेशों के अव्यय होने से लोक अव्यय है अनंत पर्याओं के अवस्थित होने से लोक अवस्थित है। एक स्वरूप सदा रहने से लोक नियत है तथा सर्व काल में सद्भाव रहने से लोक नित्य है अतः काल से लोक अनंत है अर्थात काल से लोक की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती ॥ ३॥ भाव से लोक अनंत वर्णों की पर्याय, अनंत गंध की पर्याय, अनंत रस की पर्याय और अनंत स्पर्श की पर्याय अनंत संस्थान की पर्याय, अनंत गुरुक-लघुक पर्याय, अनंत अगुरुक लघुक पर्याय अर्थात वाहर स्कन्ध वा सूच्म स्कन्ध तथा अमूर्तिक पदार्थों की अगुरुकलघुक पर्यायों के धारए करने से लोक का श्रंत नहीं है अर्थात लोक अनंत है। अतः हे स्कन्धक ! इच्य से लोक सान्त क्षेत्र से लोक सान्त काल से लोक अनन्त भाव से लोक अनंत है।

सो उक्त सूत्रपाठ के देखने से यह वात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि-काल की अपेद्धा से यह लोक उत्पत्ति और नाश से रहित है क्योंकि-प्रागभाव के मानने से प्रध्वंसाभाव अवश्यमेव माना जा सकेगा । जिसका प्राभगाव ही सिद्ध नहीं होता है उस का प्रध्वंसाभाव किस प्रकार माना जाए ? हाँ, यह वात भली भाँति मानी जासकती है कि-प्रत्येक पर्याय उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली है किन्तु पर्यायों (दशाओं) के उत्पन्न और विनाश काल को देखकर द्रव्य पदार्थ उत्पत्ति और नाश धर्म वाला नहीं माना जा सकता। जैसे कि-जीव द्रव्य नित्य क्रप से सदैव काल विद्यमान रहता है किन्तु जन्म और मरण क्रप पर्यायों की अपेद्धा से एक योनि में नित्यता नहीं रख सकता। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए।

यदि ऐसे कहा जाय कि-सर्व पदार्थ उत्पात्त धर्म वाले हैं तो फिर भला कर्ता के बिना जगत् उत्पन्न कैसे होगया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-क्या प्रकृति परमात्मा और जीव पदार्थ भी कर्ता की आवश्यकता रखते हैं अर्थात् इन की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ?

यदि ऐसे कहा जाए कि—ये तीनीं पदार्थ श्रनादि है, श्रतः इन की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, तो इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-इसी प्रकार काल से जगत् भी श्रनादि है; क्योंकि—जगत् भी षट्द्रव्यों का समूह क्षप ही है। श्रपितु जो पर्याय है वह सादि सान्त है। इसलिये जगत् में नाना प्रकार की रचना दिएगोचर हो रही हैं।

जैन-शास्त्रां ने एक लोक के तीन विभाग कर दिए हैं, जैसे कि-ऊर्धिलोक १, मध्य लोक २ श्रीर श्रधोलोक ३। ऊर्ध्व लोक में २६ देवलोक हैं; जिन का सविस्तर स्वरूप जैन-सूत्रों से जानना चाहिए। वहाँ पर देवों के परम रमणीय विमान हैं।

तिर्यक्लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जो एक से दूसरा आयाम विष्कंम में दुगुणा २ विस्तार वाला है। उनमें प्रायः पशु और (वानव्यन्तर) वानमंतर देवों के स्थान है, किन्तु तिर्यक् लोक के अढ़ाई द्वीप में प्रायः तिर्यञ्च और मनुष्यों की वस्ति है। इसी लिये इन्हें मनुष्ये जेत तथा समय जेत्र भी कहते हैं। क्यों कि समय-विभाग इन्हीं चेत्रों से किया जाता है मनुष्य और तिर्यंचों का इस में विशेष निवास है।

इन चेत्रों में दो प्रकार से मनुष्यों की वस्ति मानी जाती है। जैसे कि— कर्मभूमिक मनुष्य श्रौर श्रकमिभूमिक मनुष्य। जो श्रकमिभूमिक मनुष्य होते हैं वे तो केवल कल्प वृत्तों के सहारे पर ही अपनी श्रायु पूरी करते हैं। इन की सर्व प्रकार से खाद्य पदार्थों की इच्छा कल्पवृत्त ही पूरी करदेते हैं, वे परम सुखमय जीवन को व्यतीत करके श्रंत समय मृत्यु धर्म को प्राप्त होकर स्वर्गारोहण करते हैं। किन्तु जो कर्मभूमिक मनुष्य हैं उनके आर्थ और अनार्य इस प्रकार दो भेद माने जाते हैं। परन्तु मनुष्यजाति एक ही है।

जैन शास्त्र जाति पांच प्रकार से मानता है। जाति शब्द का अर्थ भी वास्तव में यही है कि—जिस स्थान पर जिस जीव का जन्म हो फिर वह आयुभर उसी जाति में निवास करे। सो पाँच जातियां निम्न प्रकार से वर्णन की गई हैं जैसे कि—

१ एकेन्द्रिय जाति-जिन जीवों के केवल एक स्परेंन्द्रिय ही है जैसे किपृथिवीकायिक — मिट्टी के जीव, अप्कायिक — पानी के जीव, तेजोकायिक —
आग्न के जीव, वायुकायिक — वायुकाय के जीव, वनस्पतिकायिक — वनस्पति
के जीव। इन पाँचों की स्थावर संज्ञा भी है। प्रथम चारों में असंख्यात जीव
निवास करते हैं और वनस्पति में अनंत आत्माओं का समूह निवास
करता है।

२ द्वीन्द्रिय जाति —जिन जीवों के केवल शरीर श्रौर मुख ही होता है उन को द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे कि —सीप, शंख, जोक, गंडोया, कपर्दिका, कौड़ी इत्यादि।

३ त्रीन्द्रिय जाति—जिन जीवों के शरीर, मुख और नासिका ये तीन ही इन्द्रियां हों जैसेकि—पिपीलिका (कीड़ी) ढोरा, सुरसली, जूँ और लिज्ञा (लीख) आदि।

४ चतुरिन्द्रिय जाति-जिन जीवों के केवल चारों इन्द्रियां हों:शरीर, मुख, नासिका और चक्तुः। जैसे कि-न्मिक्तका, मशक (मच्छर) पतंग, विच्छू (वृश्चिक) इत्यादि।

४ पंचेन्द्रिय जाति—जिन श्रात्माश्रों के पाँचों इन्द्रियां हों । जैसेकि— शरीर, जिह्नां, नासिका, चत्तु श्रोर श्रोत्र (कान वा कर्ष) । जैसे कि—नारकीय, तिर्यक्, मनुष्य श्रोर देवता । ये सव पंचेन्द्रिय होते हैं ।

• सो किसी प्रकार भी जाति परिवर्त्तन नहीं हो सकती। जिस जाति का आतमा हो वह उस जन्म पर्यन्त उसी जाति में रहेगा; किन्तु विना जन्म मरण् किये एकेन्द्रियादि जाति में से निकल कर द्वीन्द्रियादि जाति में नहीं जा सकता। किन्तु जो वर्णव्यवस्था है वह जैन-शास्त्रों ने कर्मानुसार प्रतिपादन की है। जैसेकि—

कम्मुणा वंभयो होइ कम्मुणा होइ खचित्रो । वईस्सो कम्मुणा होइ सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ भावार्थ-कमीं से ब्राह्मण होता। है जैसेकि—"अंध्यापनं, याजनं प्रतिप्रहो ब्राह्मणानामेन" अध्यापनवृत्ति, याजनकर्म और प्रतिप्रह कर्म अर्थात् पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, इत्यादि कर्म ब्राह्मणों के होते हैं। इस का साराँश इतना ही है कि-पूजा के लिये शान्ति के उपायों का चिन्तन करना तथा संतोष वृत्ति हारा शान्त रहना, यही कर्म ब्राह्मणों के प्रतिपादन किये गये हैं, किन्तु 'भृतसंरच्णं शस्त्राज्ञीवनं सत्पुरुषोपकारो दीनोद्धरणं रणेऽपल्लयनं चेति चित्रयाणाम्' प्राणियों की रच्चा, शस्त्रद्धारा श्राजीवन व्यतीत करना, सत्पुरुषों पर उपकार करना, दीनों का उद्धार करना अर्थात् उनके निर्वाह के लिये कार्य-चेत्र नियत कर देना संत्राम से नभागना इत्यादि कार्य चित्राम्' कृषिकर्म और पश्चओं का पालना, श्राजीव भाव रखना, पुरायादिके वास्ते श्रन्न दानादि यथा शक्ति करना आरामादि की रचना इत्यादि ये सव कर्म वैश्यों के होते हैं। 'विवर्णोपजीवनं कारुक्शिलवकर्मपुर्ययपुटवाहनं श्र्वाणान्' तीनों वर्णों की सेवा करनी, नर्चकादि कर्म, भिजुओं का उपसेवन इत्यादि कार्य श्रद्धों के होते हैं।

जाति परिवर्त्तनशील नहीं होती, किन्तु कर्मों के आश्रित होने से वर्ण परिवर्त्तनशील माना जा सकता है। क्योंकि-जाति की प्रधानता जन्म से मानी जाती है और वर्ण की प्रधानता कर्म से मानी जाती है जैसे कि-एकंद्रियादि चतुरिन्द्रिय जाति वाले जीव मोच गमन नहीं कर सकते। केवल पंचेन्द्रिय मनुष्यजाति ही मोच प्राप्त करने के योग्य है।

श्रपरंत्र वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं गंधी गई है। जैसे कि-श्रमुक वर्ण वाला ही मोल जा सकता है अन्य नहीं। क्योंकि-मोल तो केवल 'सम्यग्दर्शन-जानगरित्राणि मोलमार्ग " सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र के ही श्राश्रित है, न तु वर्ण व्यवस्था के श्राश्रित । यदि कोई कहे कि-शास्त्रों में 'जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने " इत्यादि पाठ श्राते हैं जिन का यह श्रथे हैं कि जाति-संपन्न श्रयीत् माता का पत्त निर्मल और पिता का पत्त कुल संपन्न। तव इनका क्या श्रथं माना जायेगा ? इस का उत्तर यह है कि-ये सब कथन व्यवहारनय के श्राश्रित होकर ही प्रतिपादन किये गये है। किन्तु निश्चय नय के मत में जो जीव सम्यग्दर्शनादि धारण कर लेता है वही मोल गमन के योग्य होजाता है।

श्रागे सस्यग्दर्शन में नव तत्त्व का सम्यग् प्रकार से विचार किया

१ ये सब सूत्र, ७-८- श्रीर १० वे नीतिवाक्यामृत के त्रयी समुद्देश के हैं ॥

जाता है जैसे कि-जीव तस्व १, श्रजीव तस्व २, पुएय तस्व २, पापतस्व ४, श्राश्रवतस्व ५, संवरतस्व ६, निर्जरातस्व ७, वंधतस्व ८, श्रीर मोत्ततस्व ६। जिस का संत्रेष स्वरूप निम्न प्रकार से जानना चाहिए। जैसे कि—

जीवतत्त्व-जिसंमें वीर्य और उपयोग की सत्ता मानी जाए और व्यावहारिक दृष्टि से चारों संज्ञाओं का अस्तित्वभाव अवलोकन किया जाए उसी
का नाम जीवतत्त्व है। जैसेकि-"आहार संज्ञा" जो आत्मा अपने आहार की
आशा रखते हों। यद्यपि कोई २ आत्मा तो प्रत्यत्त आहार संज्ञा वाले दृष्टिगोचर होते हैं तथापि-एकेन्द्रिय आत्मा अनुमान प्रमाणादि द्वारा आहार
संज्ञा वाले सिद्ध होते हैं क्योंकि जब वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों को
उन की इच्छानुसार आहार की प्राप्ति होजाती है तब वे वृद्धि पाते है। किन्तु
जब उन को इच्छानुसार आहारादि पदार्थ नहीं मिलते तय वे शुष्क होजाते
हैं। अतएव अनुमान से सिद्ध हो जाता है कि-उन जीवों में भी आहारसंज्ञा
का अस्तित्व भाव रहता है, परन्तु आगम प्रमाण तो उन जीवों के आहार
विषय सविस्तर वर्णन करते ही हैं। आज कल के वैज्ञानिकों ने भी अपने नृतन
आविष्कारों से यंत्रों द्वारा वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों में आहार संज्ञा
का श्रस्तित्व भाव सिद्ध कर दिया है।

सो श्राहारसंज्ञा प्राणीमात्र में विद्यमान रहती है। इसी प्रकार भय संज्ञा का भी श्रस्तित्व भाव प्रत्येक प्राणी में देखा जाता है। जैसे कि-श्रपने से श्राधिक वलवान से प्रत्येक प्राणी भय मानता है तथा व्यक्त भय श्रीर श्रव्यक्त भय सर्व संसारी जीवों में पाया जाता है।

जिस प्रकार भय संज्ञा का अस्तित्व भाव देखा जाता है उसी प्रकार मैथुन संज्ञा का भी प्रत्येक व्यक्ति में अस्तित्व भाव माना गया है क्योंकि-संसारी आत्माएँ मोहनीय कर्म के उदय से मैथुन संज्ञा वाले होते ही है।

जब मैथुन संज्ञा की सिद्धि हो गई है तव परिग्रह संज्ञा भी प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है जैसे कि-ममत्व भाव। क्योंकि-"मुच्छापरिग्गहोबुत्तो" यह सिद्धान्त वाक्य है श्रर्थान् मूच्छी ही परिग्रह प्रतिपादन किया गया है।

सो संसारी आतमाएँ चारों संज्ञा वाले होने से अपने जीवत्व भाव की सिद्धि करते हैं। किन्तु मोच आतमाएँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतसुख और अनंत बलवीर्य इत्यादि गुण युक्त हैं। ये सब जीव प्रथम तो दो भागों में विभक्त हैं जैसेकि—संसारी जीव और असंसारी (मोच प्राप्त) जीव। फिर संसारी जीव चार विभागों में विभक्त किये गये हैं। जैसेकि—नरक १, तिर्यक् २, मजुष्य ३ और देव ४। फिर इनके अनेक भेद वर्णन किये गये हैं। इनका सविस्तर स्वरूप जैनसूत्रे वा नवतत्त्वादि प्रकरण ग्रंथों से जानना चाहिए।

२ श्रजीवतस्व-जिस में जीवतस्व के लज्ञण न पाए जायँ, उसी का नाम श्रजीवतत्व है श्रथीत् वीर्थ तो हो परन्तु उपयोग शाक्ति जिस में न हो उसी का नाम श्रजीवतत्व है। जीवतत्व के गुणों से विवर्जित केवल जड़ता गुण सम्पन्न श्रजीवतत्त्व माना जाता है। क्योंकि-यद्यपि घटिकादि पदार्थ समय का ठीक २ ज्ञान भी कराते हैं, परन्तु स्वयं वे उपयोग शून्य होते हैं। श्रतएव धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल, पुद्रल ये सव श्रजीवतत्त्व में प्रतिपादन किये गए हैं; किन्तु धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल ये सव श्रजीवतत्त्व में प्रतिपादन किये गए हैं। किन्तु धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल ये सव श्रजीवतत्त्व में प्रतिपादन किये गये हैं। श्रपितु जो पुद्रलद्वय है वह वर्ण, गंध, रस श्रोर स्पर्श युक्त होने से क्यी द्रव्य माना गया है। इस लिये यावन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सव पुद्रलात्मक हैं। पुद्रल द्रव्य के ही स्कध, देश, प्रदेश श्रोर परमाणुपुद्रल संसारी कियाएँ करते हैं। इन्हीं का सब प्रपंच होरहा है क्योंकि-पुद्रल द्रव्य का स्वभाव मिलना श्रोर विछुड़ना माना गया है, इस लिये प्रायः पुद्रल द्रव्य का रवभाव मिलना श्रोर गुणु युक्त प्रत्यत्त देखने में श्राता है। सो इसी को क्यी श्रजीव द्रव्य कथन किया गया है॥

३ पुरयतत्त्व-जो संसारी जीवों को संसार में पवित्र श्रीर निर्मल करता रहता है उसी को पुरयतत्त्व कहते हैं। क्योंकि — श्रुभ कियाश्रों द्वारा श्रुभ कर्म प्रकृतियों का संचय किया जाता है। फिर जब वे प्रकृतियां उदय में श्राती हैं तब जीव को सब प्रकार से सुखों का श्रुभुभव करना पड़ता है। सो उसी को पुर्यतत्त्व कहते हैं। किन्तु वे पुर्यप्रकृतियां नव प्रकार से बांधी जाती हैं जैसे कि—

श्रन्नपुरय-श्रन्न के दान करने से।१। पानपुरय-पानी (जल) के दान से।२।

लयनपुरय-पर्वतादि में जो शिलादि के गृह बने हुए होते हैं तथा-पूर्वत में कृत्रिम गुहादि के दान से । ३।

शयनपुर्य — शय्या वसित के दान से । ४। वस्त्रपुर्य — चस्त्र के दान से । ४। मनोपुर्य — शुभमनोयोग प्रवर्ताने से । ६। वचनपुर्य — शुभ वचन के भाष्य से । ७। कायपुर्य — काम के वश करने से । ६। नमस्कारपुर्य — नमस्कार करने से । ६।

सो उक्त नव प्रकार से जीव पुग्य प्रकृतियों का संचय करता है जिस के परिणाम में वह नाना प्रकार के सुखों का अनुभव करने लग जाता है और संसार पत्त में वह सर्व प्रकार से प्रायः प्रतिष्ठित माना जाता है।

४ पापतत्त्व—जिस कारण जीव नाना प्रकार के दुःखों का श्रनुभव करने लगता है और संसार में सब प्रकार से दुःख भोगता रहता है वह सब पाप कर्म का ही प्रभाव है। पापकर्म का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि-जिस के कारण प्रिय वस्तुओं का वियोग होता रहे और श्रप्रिय वस्तुओं का संयोग मिलता रहे।

पापकर्में का संचय जीव १८ प्रकार से करते हैं जैसेकि-प्राणातिपात-जीवहिंसा से ।१। मुषावाद - श्रसत्य के बोलने से । २। श्रदत्तादान-चोरी करने से ।३। मैथुन-मैथुन कर्म से । ४। परित्रह-पदार्थों पर ममत्व भाव करने से । ४। कोध-कोध करने से ।६। मान-श्रहंकार करने से । ७। माया-कपट (छल) करने से । =। लोभ--लोभ करने से। १। ्राग-सांसारिक पदार्थौं पर राग करने से । १०। द्वेष-पदार्थौं पर द्वेष करने से । ११। कलह-क्रेश करने से । १२। अभ्याख्यान-किसी का असत्य कलंक देने से। १३। पैश्चन्य-चुगली करने से। १४। परपरिवाद-दूसरों की निन्दा करने से । १४। रति -विषयादि पर रति करने से। १६। अरति - विषयादि के न मिलने पर चिंता करने से । १७।

मायामिथ्यादर्शन शल्य-- असत्य निश्चय करने से अर्थात् पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ न जानना उसी का नाम भिथ्यादर्शन शल्य है। १८। जिस मकार किसी के शरीर के भीतर शल्य (कंटक) आदि प्रविष्ट हो जायं, तव उस व्यक्ति को किसी प्रकार से भी शांति उपलब्ध नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा के भीतर असत्य अद्धान होता है फिर उस आत्मा को शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सके? अत्यव उक्त १८ कारणों से जीव पाप कर्मों की प्रकृतियों का संचय करता है। फिर जव वे प्रकृतियां उदय भाव में आती हैं तव वे नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कराती हैं। सो इसी का नाम पापतत्त्व है।

४ आश्रवतत्त्व-जिस कारण आत्म-प्रदेशों पर कर्मों की प्रकृतियों का उपचय होजावे उसे आश्रव तत्त्व कहते हैं। यद्यपि इस के अनेक कारण प्रति- पादन किये गये हैं तथापि इस के मुख्य दो ही कारण माने जा सकते हैं एक योगसंक्रमण श्रौर दूसरा कषाय । क्योंकि-जय मनोयोग, वचनयोग श्रौर काययोग का संक्रमण होगा तथा कोध, मान, माया श्रौर लोम का उदय होगा तव श्रवश्यमेव कर्म प्रकृतियों का श्रात्मप्रदेशों के साथ परस्पर लोलीमाव हो जायगा। श्रपितु जब वे प्रकृतियां उदय भाव में श्राजाएँगी तव वे श्रवश्यमेव फल प्रदान करेंगी। इसी श्राश्रवतत्त्व में पुण्य श्रौर पाप ये दोनों तत्त्व समव-तार हो जाते हैं। श्रतप्व पुण्य प्रकृतियों को श्रुम श्राश्रवतत्त्व कहते हैं श्रौर पाप प्रकृतियों को श्रश्रम श्राश्रवतत्त्व। सो दोनों प्रकृतियां श्रपने २ समय पर जब उदय भाव में श्राती हैं तव श्रात्मा को उन का श्रवश्यमेव श्रवुमव करना पड़ता है। सो इसी का नाम श्राश्रवतत्त्व है।

६ संवरतत्त्व-जिन २ मार्गों से आश्रव आता हो उन का निरोध करना अर्थात् कर्मों का जिस से आत्मा के साथ सम्वन्ध न हो सके, उन कियाओं को संवरतत्त्व कहते है। पूर्व लिखा जा चुका है कि—पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव हैं; से। इन दोनों के परमाखुओं का निषेध करना जिस से आत्मा के साथ लोलीमाव न हो सके, वही संवरतत्त्व कहा जाता है।

यद्यपि नवतत्त्वप्रकरणादि ग्रंन्थों में इस तत्त्व के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं। तथापि मुख्य ४ ही वर्णन किये गए हैं जैसे कि—

१ सम्यक्तसंबर-अनादि काल से जीव मिथ्या दरीन से युक्त है इसी कारण संसार चक्र में परिश्रमण कर रहा है। जिस समय इस जीव को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होती है उसी समय संसारचक्र का चक्रदेशोन-अर्द्धपुद्रलपरावर्त्तन शेप रह जाता है । सम्यगृदर्शन द्वारा पादार्थी के स्व-रूप को ठीक जानकर आत्मा अपने निज-स्वरूप की श्रोर अकने लग जाता है। मिथ्या दर्शन के दूर हो जाने से सम्यग् शान प्राप्त हो कर अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब सम्यक्त्व रत्न जीव को उपलब्ध होता है तब उस की दंशा संसार से निवृत्तिभाव श्रौर विषयों से श्रन्तःकरण में उदासीनता श्राजाती है। पदार्थों के सत्यस्वरूप को जान कर तव वह आत्मा मोच्च पद की प्राप्ति के लिये उत्सुकता धारण करने लग जाता है। श्रतएव जिस प्रकार श्रीजिनेन्द्र भगवान ने पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादन किया है उस भावको अन्तः-करण से सत्य ज्ञानना यही सम्यक्त्व का वास्तविक स्वरूप है तथा पदार्थों के ठींक २ भावों को स्वमित वा गुरु श्रादि के उपदेश से जान लेना ही सम्यग् दर्शन कहा जाता है। सो यावत्काल पर्यन्त आत्मा को सम्यग् दर्शन प्राप्त नही होता, तावत्काल पर्यन्त मोच्चपद की प्राप्ति से वंचित ही रहता है। सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उसी समय जीव को सम्यक्त्व संवर की प्राप्ति हो जाती है २ विरित (ब्रत) संबर—जव आतमा सम्यग् दर्शन से युक्त होता है तब वह आश्रव के मार्गों को विरित के द्वारा निरोध करने की चेष्टा करता है। फिर वह यथाशिक सर्च विरित रूप धर्म वा देशिवरित रूप धारण कर लेता है। जिस के द्वारा उस के नृतन कर्म आने के मार्ग रुक जाते हैं। सर्व विरित रूप धर्म में ४ महावत और देशिवरित में १२ श्रावक के व्रत समवतार किये जाते हैं; जिन का वर्णन पूर्व किया जा चुका है।

३ अप्रमादसंबर—किसी भी धार्मिक किया के करने में प्रमाद न करना उसी का नाम अप्रमाद संबर है। क्योंकि-प्रमाद करना ही संसार चक्र के परिश्रमण करने का मूल कारण है। आचारांग सूत्र में लिखा है कि 'सब्बओ प्रमत्तस अत्थि भयं सब्बओ अपमत्तस नत्थि भयम्' सर्व प्रकार से प्रमत्त जन को भय और सर्व प्रकार से अप्रमत्त जन को निर्भयता रहती है। सो अप्रमत्त भाव से किया कलाप करना ही अप्रमत्त संबर कहा जाता है।

४ अकषायसंवर-क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों से वचना ही संवर है। क्योंकि-जिस समय ये चारों कषाय चय हो जाती हैं उसी समय जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होजाता है। अतः इसे अकषाय संवर कहते हैं।

५ अमोगसंबर-जिस समय केवल ज्ञानी आयु कर्म के विशेष होने से त्रयोदशवें गुण स्थान में होता है, उस समय वह मन,वचन और काय इन तीनों योगों से युक्त होता है। किन्तु जब केवली भगवान की आयु अन्तर्मुहर्त्त प्रमाण शेष रह जाती है, तब वह चतुर्दशवें गुण स्थान में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर क्रमपूर्वक तीनों योगों का निरोध करते हैं, जिससे वह अयोगी भाव को प्राप्त होकर शीब ही निर्वाण पद की प्राप्ति करलेते हैं। इसका सारांश इतना ही है कि-जब तक आत्मा अयोगी भाव को प्राप्त नहीं होता तब तक मोज्ञारूढ भी नहीं हो सकता। सो उक्त पाँचों संवर द्वारा नृतन कर्मों का निरोध करना चाहिए।

७ निर्जरातत्त्व—जव नृतन कमौं का संवर हो गया तब प्राचीन जो कर्म किये हुए हैं उनको तप द्वारा त्त्रय करना चाहिए। क्योंकि-कर्म त्त्रय करने का ही अपर नाम निर्जरा है।सो शास्त्रकारों ने निर्जरातत्त्व के निम्न लिखिता- जुसार विस्तारपूर्वक १२ द्वादश भेद प्रतिपादन किये हैं।जिनमें से ६ वाह्य हैं और ६ अभ्यन्तर।

वाह्य तप

अनशन तप—उपवासादि व्रत करने ॥ १ ॥ उनोदरी—स्वल्प आहार करना ॥ २ ॥ भिज्ञाचरी तप—निर्दोष आहार भिज्ञा करके लाना ॥ ३ ॥ रसपरित्याग तप—धृतादि रसों का परित्याग करना ॥ ४ ॥ कायक्केश तप—केश लुंचन वा योग श्रासनादि लगाने ॥ ४ ॥ प्रति संलीनता तप—इंद्रियां वा कषायादि को वशीभूत करना ॥ ६ ॥

अभ्यन्तर तप

प्रायश्चित्ततपकर्म—जब कोई पाप कर्म लग गया हो तब अपने गुरु के पास जाकर शुद्ध भावों से उस पाप की विशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त धारण करना ॥ १ ॥

विनय तप—गुरु आदि की यथायोग्य विनय भक्ति करना ॥ २ ॥
वैयावृत्य—गुरु आदि की यथायोग्य सेवा भक्ति करना ॥ ३ ॥
स्वाध्यायतप—शास्त्रों का विधिपूर्वक पठन पाठन करना ॥ ४ ॥
ध्यानतप—आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ कर केवल धर्मध्यान वा शुक्क ध्यान के आसेवन का अभ्यास करना ॥ ४ ॥

कायोत्सर्गतप-काय का परित्याग कर समाधिस्थ हो जाना ॥ ६॥

इन तप कमों का संविस्तर स्वरूप उववाई श्रादि शास्त्रों से जानना चाहिए । सो इन तपों द्वारा कमों की निर्जरा की जा सकती है। अतएव इसी का नाम निर्जरातस्व है।

न बंधतत्त्व - जिस समय आत्मा के प्रदेशों के साथ कमों की प्रकृतियों का सम्बन्ध होता है उसी की बंधतत्व कहते हैं। सी उस बंधतत्त्व के मुख्य चार भेद हैं जैसे कि--

प्रकृतिवंध—श्राट कमौं की १४८ प्रकृतियां हैं उनका श्रात्मप्रदेशों के साथ वंध हो जाना ॥ १ ॥

स्थितिबंध--फिर उक्त प्रकृतियों की स्थिति का होना वही स्थिति-बंध होता है ॥२॥

श्रनुभागवंध- श्राटों कमों की जो प्रकृतियां हैं उनके रसों का श्रनुभव करना॥३॥ -

प्रदेशवंघ—आठ कर्मों के अनंत प्रदेश हैं तथा जीव के असंख्यात प्रदेशों पर कर्मों के अनंत प्रदेश ठहरे हुए हैं; जीरनीरवत् तथा अग्नि-लोहिपएडवत्॥ ४॥

ध मोस्नतस्व-जब श्रातमा के सर्व कर्म स्वय होजाते हैं तब ही निर्वाण्यद् की प्राप्ति होती है। परन्तु स्मृति रहे।के-सम्यग् दर्शन सम्यग् झान श्रोर सम्यग् चा-रित्र द्वारा ही सर्वे कर्म स्वय किये जा सकते हैं। कर्मस्वय होने के श्रनन्तर यह श्रात्मा शुद्ध, बुद्ध, श्रजर, श्रमर, पारङ्गत, परम्परागत, निरंजन, सर्वञ्च श्रोर सर्व-दर्शी तथा श्रनंत शिक्ष युक्त होकर निज स्वरूप में निमग्न होता हुश्राशाश्वत सुख में सदैव विराजमान होजाता है। श्रतएव प्रत्येक प्राणी को संसार के वंधनों से छूट कर मोत्त प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाहिए।

मोत्तपद की प्राप्ति केवल मनुष्यगति के जीव ही कर सकते हैं अन्य नहीं। इसीलिये जब मनुष्य-जन्म की प्राप्ति होगई है तब निर्वाणपद की प्राप्ति के लिये पंडित पुरुषार्थ अवश्यमेव करना चाहिए।

इति श्रीजैनतत्त्वकलिकाविकासे लोकस्वरूपवर्णानात्मका सप्तमी कलिका समाप्ता।

अथ अष्टमी कलिका ।

मोच (निर्वाग) विषय

प्रियमित्रो ! प्रत्येक श्रास्तिक जीव श्रपने हृद्य में शांति की उत्कट मावना से सदा घरा रहता है। उसी की प्राप्ति के लिये श्रन्तःकरण में भिन्न र मागों की रचना उत्पादन कर लेता है जैसे कि-किसी ने धन की प्राप्ति में शांति का होना मान रक्खा है तथा किसी ने पुत्र की प्राप्ति का होना ही शांति समक्षा हुआ है इत्यादि। क्योंकि-जिस जीव को श्रपने श्रन्तःकरण में किसी वस्तु को प्राप्त होने की उत्कट इच्छा लगी हुई है वह यही समक्षता है कि-यावत्काल पर्यन्त मुक्ते श्रमुक पदार्थ नहीं मिलेगा, तावत्काल पर्यन्त मुक्ते श्रमुक पदार्थ नहीं मिलेगा, तावत्काल पर्यन्त मुक्ते पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी। कारण कि-उस की श्रन्तरंग वृत्ति उसी पदार्थ की श्रोर मुक्ती हुई होती है।

अब अन्तरङ्ग दृष्टि से विचार किया जावे तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इच्छानुकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर भी जीव को क्या वास्तिक शांति उपलब्ध हो जाती है ? कदापि नहीं । क्योंकि—जब वे पदार्थ स्वयं ल्लाविन श्वर हैं तो भला उनकी प्राप्ति में किस प्रकार शांति रह सकती है ? अत्एव सिद्ध हुआ कि—बाह्य पदार्थों के मिल जाने पर ल्लास्थायी समाधि तो प्राप्त हो सकती है परन्तु वह शाश्वत समाधि के विना उपलब्ध हुए कार्य-साधक नहीं मानी जा सकती है। जब तक आत्मा कमों से सर्वथा विमुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक आत्मा को निर्वाणपद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह आत्मा वास्तविक शांति से विचित्त ही रहता है। कारण कि कर्ता, कर्म और किया तीनों में जो कर्ता की क्रियाएँ (चेष्टाएँ) हैं उन्हीं क्रियाओं के फल का नाम कर्म है। सो यावत्काल पर्यन्त पुद्रल की अपेला से आत्मा क्रिया रहित नहीं होता तावत्काल पर्यन्त यह आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उनके द्वारा आत्मा बहुत से कर्मों को लय करता। परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उनके द्वारा आत्मा वहुत से कर्मों को लय करता। परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उनके द्वारा आत्मा वहुत से कर्मों को लय करता। परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उनके द्वारा आत्मा वहुत से कर्मों को लय करता। शुश्च अंतिम अयोगी दशा को प्राप्त हो कर अपने निज स्वरूप में निर्म मग्न हो जाता है।

श्रव यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-जैनशास्त्र कर्म के फल से मोच मानता है वा कर्म-च्य से ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि-जैनमत कर्म-फल से मोच नहीं मानता किंतु कर्मच्य से मोच मानता है क्योंकि—मोच पद सादि श्रनंत पद माना गया है । यदि कर्मों के फल से मोचपद माना जाता तव तो मोचपद सादि सांत हो जाता क्योंकि—ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिस का फल सादि श्रनंत हो। जब कर्म सादि सान्त है तब उनका फल सादि श्रनंत किस प्रकार माना जा सकता है ? श्रतएव यह स्वतः सिद्ध होगया है कि-कर्म च्य का ही श्रपर नाम मोच है।

यदि ऐसे कहा जाय कि-जब श्रात्मां किसी समय भी श्रिकिय नहीं हो सकता तो भला फिर अकर्मक किस प्रकार वन जायगा ? इस शंका का उत्तर यह है कि-जिस प्रकार गीले इंधन के जलाने की अपेना सुखा (शुष्क) इंधन शीव्र भस्म होजाता है ठीक उसी प्रकार जब प्रथम चार घातिये संज्ञक कर्म चय हो जाते हैं फिर चार अघातिक संज्ञक कर्म सुखे इंधन के समान रह जाते हैं फिर उनके ज्ञय करने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता । जिस प्रकार जीर्ए वस्त्र के फाड़ने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता ठीक उसी -प्रकार चार श्रघातिक संबक कमों के जय करने में विलम्व नहीं होता। क्योंकि उस समय ध्यान श्रीय इतनी प्रचएड होती है कि-जिसके द्वारा महान् कर्मी की निर्जरा की जा सकती है। किन्तु वे कर्म तो जीर्श काप्ट के समान अत्यन्त निर्वल और नाम मात्र ही शेप होते हैं। श्रतएव शनै २ योगों का निरोध करते हुए जब आत्मा अकिय होता है तव उसी समय वे चारों कर्म जब होजाते हैं यदि कोई कहे कि-जब क्रियाओं द्वारा कर्म किया गया तब फिर उन कर्मों की यातिक संज्ञा और अघातिक संज्ञा क्यों वांधी जाती है तथा कमों की सूल प्रकृतियां तो उत्तर १४≍ प्रकृतियां क्यों मानी गई है **१इस शंका का समाधान** इस प्रकार किया जाता है कि-वास्तव में कर्म शब्द एक ही है, परन्तु पुरुष श्रीर पाप की प्रकृतियों के देखने से ग्रुम श्रीर श्रग्रम मुख्य दो कर्म प्रतिपा-दन किये गए हैं।

''फिर जिज्ञासुओं के वोध के लिये कमों के अनेक भेद वर्णन किये गए हैं। परन्तु मूल भेद उनके आठ ही हैं अर्थात् जब कोई कमें किया जाता है तब उस कमें के परमासु आठ स्थानों पर विभक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक ग्रास मुख में डाला हुआ शरीर में रहने वाले सप्त धातुओं में परिस्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार एक कर्म किया हुआ मूल प्रकृतियों वा उत्तर प्रकृतियों के रूप में परिस्त हो जाता है। उन आठ मूल प्रकृतियों की 'घातिक' और 'अघातिक' संज्ञा दी गई है। जिन कमों के करने से आत्मा के निज सुस्तों पर

आवरण श्राता हो उनकी 'घातिक' संझा है श्रीर जो कर्म श्रात्मा के निज गुर्गो पर श्रापत्ति न उत्पन्न करसकें उन की 'श्रघातिक' संझा है।

प्रश्न-चार घातिक कर्म कौन २ से हैं।

उत्तर-ज्ञानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, मोहनीय ३ और श्रंतराय ४। प्रश्र-श्रातिक चारकर्म कौन २ से हैं ?

उत्तर-वेदनीय १, आयुष्कर्म २, नामकर्म ३ और गोत्रकर्म ४।

प्रश्न-ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—ग्रात्मा सर्वन्नत्व गुण युक्त है परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म द्वारा इस का सर्वन्नत्व गुण श्राच्छादन हो रहा है। साराँश इतना ही है कि-जो श्रात्मा के जानने की शक्ति का निरोध करने वाला कर्म है, उसी को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।

प्रश्न-दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस प्रकार आत्मा का सर्वेद्यत्व गुण माना गया है ठीक उसी प्रकार आत्मा का सर्वदर्शित्व गुण भी है। परन्तु उक्क कर्म के परमाणु आत्मा के उक्क गुण का आच्छादन करलेते हैं, जिसके द्वारा आत्मा का सर्वदर्शित्व गुण छिपा हुआ है।

प्रश्न-वेदनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस के कारण आत्मा निजानन्द को भूल कर केवल पुण्य कर्म के फल के भोगने में ही निमग्न रहता है, उसका नाम श्रुभ वेदनीय कर्म है श्रीर जब पाप कर्म के फल को भोगना पड़ता है, तब आत्मा निजानन्द को भूल कर दुःखहप जीवन व्यतीत करने लग जाता है उस का नाम श्रश्चभ वेदनीय कर्म है श्रर्थात् इस कर्म के द्वारा पुण्य श्रीर पाप के फली का श्रनुभव किया जाता है।

प्रश्न-मोहनीय कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा आतमा अपने सम्यग्भाव को भूल कर केवल मिथ्या भाव में ही निमग्न रहे और कोध, मान, माया और लोभ आदि प्रकृतियों में ही चित्तवृत्ति लगी रहे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। क्योंकि-जिस प्रकार मिद्रा पीने वाला मिद्रा में उन्मत्त होकर तत्त्व रूप वार्त्ता मुख से उच्चारण नहीं कर सकता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म से युक्त जीव भी प्रायः धर्मचर्चा से पृथक् ही रहता है अर्थात् मोहनीय कर्म के वशीभृत होकर वह सम्यग्दर्शनादि से पराङ्मुख होकर प्रायः मिथ्यादर्शन में ही प्रवृत्त रहता है। मिथ्यादर्शन के दो भेद हैं व्यक्त (प्रकट) और अव्यक्त (अप्रकट) जिस प्रकार एकेन्द्रियादि आत्माओं का मिथ्यादर्शन अव्यक्त रूप माना गया है ठोक उसी प्रकार सर्वत्र समभाना चाहिए।

प्रश्न-श्रायुष्कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसके द्वारा त्रात्मा चारों गतियों में स्थिति करता है जैसेकि-नरक गति की आयु १, तियेग् गति की आयु २, मनुष्य गति की आयु ३ और देवगति की आयुः ४।

प्रश्न-नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा शरीर की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। श्रागे शुभ श्रोर श्रशुभ श्रादि इसके श्रनेक भेद हैं।

प्रश्न-गोत्र कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा जाति श्रादि की उश्वता श्रीर नीचता दीख पड़ती हैं, उसे गोत्र कहते हैं श्रर्थात् इस कर्म के द्वारा श्रात्मा संसार में उश्व और नीच माना जाता है।

प्रश्न-श्रंतराय कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा नाना प्रकार के विझ उपस्थित होते है नथा जो पदार्थ पास हैं वे छिन्न भिन्न हो जाएँ श्रीर जिन पदार्थों के भिलने की श्राशा हो वे न भिल सकें तब जानना चाहिए कि अब श्रंतराय कर्म का विशेष उदय हो रहा है।

प्रश्न-ये त्राठों ही कर्म किस समय वाँधे जाते हैं?

उत्तर—प्रतिच् (समय २) आठों ही कर्म याँधे जाते हैं, परन्तु आयुष्कर्म प्रायः निज आयु के तृतीय भाग में जीव वांधते हैं। अतः आयुष्कर्म को छोड़ कर सातों ही कर्म प्रतिसमय निरन्तर वाँधे जाते हैं। देव और नारकीय अपनी छः मास आयु शेष रहजाने पर परलोक का आयुष्कर्म वाँधते हैं। मनुष्य और तिर्थेचों के सोपकर्म वा निरुप कर्म आदि अनेक भेद हैं परन्तु यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि-विना आयुष्कर्म के वाँधे कोई भी जीव परलोक की यात्रा के लिए प्रवृत्त नहीं होता।

पश्न-कमाँ के परमाणु कितने २ होते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक कर्म के अनंत २ परमाणु होते हैं। इतना ही नहीं किन्तु जीव के असंख्यात प्रदेशों पर कर्मों के अनंत २ परमाणुओं का समूह जमा हुआ है, उन्हें कर्मों की वर्गणायें भी कहते हैं। परन्तु स्थिति युक्त होने से अपने २ समय पर उन कर्मों के रस का अनुभव किया जाता है।

प्रश्न - त्राठ कर्म किस प्रकार जीव वाँघते हैं ?

उत्तर-

कहर्णं भंते जीवा अठकम्म पगडीओ वंधइ १ गोयमा ! नाणावरिण-

ज्जस्स कम्मस्स उदएणं दिरसणावरणिज्जं कम्मं नियच्छइ दिरसणावर-णिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणमोहणिज्जं नियच्छइ दंसणमोहणिज्ज-स्स कम्मस्स उदएणं मिच्छतं णियच्छइ मिच्छत्तेणं उदिएणेणं गोयमां एवं-खबु जीवे अठकम्म पगडीओ बंघइ ॥

पराग्यवन्नास्० पद २३ उद्देश ॥१॥

भावार्थ—भगवान् श्री गौतम जी श्रीश्रमण भगवान् महावरि स्वामी से पूछते हैं कि-हे भगवन् ! श्राठ कमों की प्रकृतियों को जीव किस प्रकार वांधते हैं ? इसके उत्तर में श्रीभगवान् कहते हैं कि—हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कमें के उदय से दर्शनावरणीय कमें को चाहता (वांधता) है। दर्शनावरणीय कमें के उदय से दर्शन मोहनीय कमें की इच्छा करता है। दर्शनमोहनीय कमें के उदय से तिथ्यात्व को चाहता है फिर मिथ्यात्व के उदय से हे गौतम ! जीव श्राठ कमों की प्रकृतियों को वांधता (वांधते) है।

इस स्त्रपाठ से सिंद हुआ कि—जव आतमा आठों कमों को प्रकृतियों को बांघने लगता है तव उसके पहले ज्ञानावरणीय (अज्ञानता का) कमें का उदय होता है फिर वह यथाकम से आठों कमों की प्रकृतियों की बांध लेता है। अतएव जिस प्रकार अज्ञानता पूर्वक कमें वांधता है ठीक उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान द्वारा वहुतसे कमें ज्ञय कर देता है। जब सर्वथा कमों के लेप से जीव विमुक्त होजाता है तब इसी जीव के नाम सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, पार्गत मुक्त इत्यादि होजाते हैं।

प्रश्नं - ज्ञानावरणीय कर्म किन २ कारणों से बांधते हैं ?

उत्तर—अज्ञान पूर्वक जीव ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं। जब आत्मा को सम्यग्ञान होजाता है तब वह ज्ञानावरणीय कर्म को ज्ञय कर देता है अर्थात् जब सर्वथा उक्त कर्म का आत्म-अदेशों से अभाव होजाता है तब वह आत्मा सर्वञ्च वन जाता है। यदि उक्त कर्म सर्वथा ज्ञय न किया जा सके अर्थात् उक्त कर्म ज्योपशम ही किया जाए तब उस ज्योपशम करने वाले आत्मा को मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव ये चार ज्ञान उत्पन्न होजाते हैं। अतएव उक्त चारों ज्ञानों का नाम छुबस्थ ज्ञान कहा गयाहै। ज्ञानावर्णीय कर्म छः कारणों से बांधा जाता है।

णाणावरणिज्जकम्मा सरीरप्पयोगबंधेर्ण भंते ! कस्स कम्मस्स उद्एणं ? गोयमा ! नाणपिडणीययाए णाणिणिरहवणयाए णाणांतराएणं णाणपिदासेर्यां णाणावासादणाएं णाणिवसंवादणाजोगेर्णं णाणावर-

णिज्जकम्मा सरीरप्ययोगनामाए कम्मस्स े उद्एखं ं खाणावराणिजकम्मा सरीरप्ययोगवधें'ां

भंगवतीसूत्रशतक = उद्देश ६।

टे(का—कम्मासरेरित्यादिः "ग्राग्णपिंडग्रीययाएं" ति ज्ञानस्य— श्रुतादेस्तदमेदाव् ज्ञानवता वा या प्रस्तनिकता—सामान्येन प्रतिकूलता सा तथा तथा, "ग्राग्णनिग्हवग्रयाएं" ति ज्ञानस्य—श्रुतगुरूणा वा या निहवता—श्रपत्रपनं सा तथा तथा नगणतेराएग्रं" ति ज्ञानस्य—श्रुतगुरूणा वा या निहवता—श्रपत्रपनं सा तथा तथा नगणतेराएग्रं" ति ज्ञानस्य—श्रुतस्यान्तराय—तद्ग्रहसादौ विझो यः स तथा तेन 'नगणपश्रोसंग्यं"ित ज्ञाने—श्रुतादौ ज्ञानवत्स वा य प्रदेष-—श्रप्रांति व तथः तेन 'नगण्डवा सायग्राएं' ति—ज्ञानस्य ज्ञानिना वा याऽत्याशान्तना—हेलना सा त्रया 'नगणविसंवायगाजोगणं" ति ज्ञानस्य ज्ञानिना वा विसंवादनयोगो—व्यभिचारदर्शनाय व्यापारे य स तथा तेन एतानि च वाह्यानि कारग्रानि ज्ञानावरणीय कार्मण श्रुरीरवन्धे श्रयाऽनन्तरं कारग्रमाह—'ग्राग्णवरिग्जं' भित्यादि ज्ञानावरगीय हेतुत्वेन ज्ञानावरग्रीयलक्त्रणे यत्काम्मग्रशरीरप्रयोग नाम तत्तथा तस्य कर्मग्र उदयेनिति''

भावार्थ —श्री गौतम स्वामी श्रीश्रमण भगवान महावीर प्रभु से पूछते है कि —हे भगवन ! ज्ञानावरणीय कार्मण शरीरप्रयोगवंध किस कर्म के उदय से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान प्रतिपादन करते है कि —हे गौतम ! छुः कारणो से श्रात्मा ज्ञानावरणीय कर्म को बांधते है और ज्ञानावरणीय कार्मण शरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से ज्ञानावरणीय कार्मण शरीरप्रयोग का वंध कथन किया गया है। किन्तु जो ज्ञानावरणीय कर्म का वंध छुः प्रकार से प्रतिपादन किया गया है वह निस्न प्रकार से जानना चाहिए जैसेकि —

१ ज्ञान ग्रौर ज्ञानवान् श्रात्मा की प्रतिकृत्तता करने से।

२ श्रुतज्ञान वा श्रुतगुरु उन का नाम छिपाने से अर्थात् ज्ञान को छिपाना श्रीर मन में यह भाव रखना कि-चादि श्रमुक व्यक्ति को श्रुत ज्ञान सिखला दिया तव उस का महत्व वढ़ जाएगा तथा जिस से मैं पढ़ा हूँ उसका नाम वतला दिया तो मेरी श्रपेद्धा से उस की कीर्चि वढ़ जाएगी वा श्रन्य व्यक्ति जाकर उस से पढ़ लेंगे इत्यादि कुविचारों से ज्ञान को वा श्रुत गुरु के नाम को छिपाते रहना।

३ श्रुतज्ञान के पढ़ने वालों को सदैव काल विश्व करते रहना जिससे कि वे पढ़ न सके। मन में इस वात का विचार करते रहना कि-यदि ये पढ़ गए तो मेरी कीर्त्ति न्यून हो जायगी।

४ ज्ञान वा ज्ञानवालों से द्वेष करना अर्थात् जो सूढ़ हैं उन से प्रेम और जो ज्ञानवान् हैं उन के साथ द्वेष । इस प्रकार के भावों से ज्ञानावरणीय कर्म का वंध किया जाता है। ४ ज्ञान वा ज्ञानियों की हलना वा निंदा करते रहना।

६ ज्ञान वा ज्ञानयुक्त आत्माओं के सम्बन्ध में व्यभिचार दोष प्रकट करते रहना। जैसे कि—ज्ञान पढ़ने से लोग व्यभिचारी वन जाते हैं तथा यावन्मात्र संसार में विवाद हो रहे हैं उनके मुख्य कारण ज्ञानवान् ही हैं अतएव ज्ञान का न पढ़ना ही हितकर है इत्यादि।

इन कारणों से आत्मा झानावरणीय कर्म की बांघ लेता है अर्थात् झान से वंचित ही रहता है। इसके प्रतिपत्त में यदि उक्त कारण उपस्थित न किये जाएँ तब आत्मा झानावरणीय कर्म से विमुक्त हो जाता है।

प्रश्न-दर्शनावरणीय कर्म जीव किन २ कारणों से बांधते हैं ?

उत्तर—जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के वंध के कारण वतलाये गए हैं ठीक उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म बांधा जाता है जैसे कि--

द्रिसणावरिण्जिकम्मा सरीरप्ययोगवंधे णं भंते ? कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! दंसणपिडणीययाए एवं जहा णाणावरिण्जं नवरं दंसणं चेतव्वं जाव विसंवादणाजोगेणं दरिसणावरिण्जिकम्मा सरीरप्ययोग नामाए कम्मस्स उदएणं जाव प्ययोगवंधे ॥

भगवतीस्त्रशतक = उद्देश ६।

भावार्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! दर्शनावरणीय कार्भण शरीरप्रयोगवंध किस कर्म के उदय से होता है ? (उत्तर) हे गौतम ! दर्शनावरणीय कार्भण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से श्रौर दर्शन प्रतिकृततादि छः कारणों से दर्शनावरणीय कार्मण शरीर का वंध हो जाता है श्रर्थात् जिस प्रकार श्राना-वरणीय कर्म का वंध प्रतिपादन किया गया है ठीक उसी प्रकार दर्शना-वरणीय कर्म का वंध प्रतिपादन किया गया है ।

प्रश्न साता वेदनीय कर्म किस कारण से बांधा, जाता है अर्थात् जिस कर्म के उदय से सुख की प्राप्ति होती रहे उस कर्म का बंध किस प्रकार से किया जाता है ?

उत्तर—साता वेदनीय कर्म का वंध अन्तःकरण से प्रत्येक प्राणी को साता (शांति-सुख) देने से किया जाता है जैसे कि—

सायावेयिगि अकम्मा सरीरप्ययोग वंधेगां भेते ! कस्स कम्मस्स उद्ष्यां ? गोयमा ! पागागुकंपाए भूयागुकंपाए जीवागुकंपाए सत्तागु-कंपाए बहुगां पागागां जाव सत्तागां अदुक्खणयाए असोयगायाए अजूरग्याए

अतिप्पण्याए अपिहण्याए अपिरयावण्याए एवं खलु गोयमा ! जीवाणं साया वेयणिजा कम्मा कर्जति ॥

भगवती सूत्र शतक = उद्देश ६ !

भावार्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! सातावेदनीय कार्मण्यरीरप्रयोग वंध किस कर्म के उदय से होता है ? (उत्तर) हे गौतम ! प्राणियों की, भूतों की, जीवों की, सत्वों की अनुकंपा करने से, वहुत से प्राणी यावत् सत्वों को दुःख न देने से, दैन्य भाव उत्पन्न न करने से, शोक उत्पन्न न करने से, अधुपात न कराने से, यप्रयादि के न ताड़ने से, श्ररीर को परिताप न देने से। इस प्रकार हे गौतम ! जीव साता वेदनीय कर्म को बांधते हैं। इस सूत्र का यह मन्तव्य है कि-सातावेदनीय कर्म प्राणी मात्र को साता देने से बांधा जाता है जिस का परिणाम जीव सुखक्षप अनुभव करते हैं।

प्रश्न-श्रसाता वेदनीय कर्म किस कारण से वांधा जाता है?

उत्तर—जीवों को श्रसाता उत्पन्न करने से क्योकि-जिस प्रकार जीवों को दुःखों से पीड़ित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रसाता (दुःख) वेदनीय कर्म कारस श्रनुभव करने में श्राता है। तथा च पाठः—

श्रस्ताया वेयि शिखपुच्छा, गोयमा ! परदुक्खण्याए परसोयण्याए पराजूरण्याए परिवायण्याए परिवायण्याए परिवायण्याए वहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खण्याए सोयण्याए जाव परियावण्याए एवं खलु गोयमा ! जीवा श्रस्ताया वेयि शिक्षा जावप्ययोगवंधे ॥

भगवती स्॰ शतक = उद्देश ६।

भावार्थ—जिस प्रकार जीवों को सुख देने से साता वेदनीय कर्म वांधा जाता है ठीक उसी प्रकार दुःख देने से, सोच कराने से, शरीर के अपचय (पीड़ा) करने से, श्रश्रपात कराने से, दंडादि द्वारा ताड़ने से, शरीर को परिनाप न देने से श्रसाता वेदनीय कर्म वांधा जाता है। जिस का परिणाम जीव को दुःख रूप भोगना पड़ता है।

प्रश्न--मोहनीय कर्म किस प्रकार से वांघा जाता है श्रौर मोहनीय कर्म किसे कहते हैं?

उत्तर—जिस कर्म के करने से आत्मा धर्ममार्ग से पराङ्मुख रहे और सदैव काल पौद्गलिक सुखा की अभिलापा करता रहे उसे ही मोहनीय कर्म कहते हैं। जिस प्रकार मदिरापान करने वाला जीव तत्त्व विचार से पतित हो जाता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्मवाला जीव प्रायः धर्म कियाओं से रहित हो जाता है, किन्तु यह कर्म केवल तीव कषायों के उदय से ही यांधा जाता है। तथा च पाठः—

मोहणिज्ञकम्मा सरीरप्ययोगपुच्छा, गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्व माण्याए तिव्वमायाए तिव्वलोहाए तिव्वदंसण्मोहणिज्ञयाए तिव्व चरित्तमोहणिज्ञयाए ॥ मोहणिज्ञकम्मासरीर जाव पयोगबंधे ।

भग० शत० = उद्देश ६ |

भावार्थ —श्री गौतम स्वामी जी श्रीश्रमण भगवान महावरि स्वामी से पूछते हैं कि—हे भगवन ! मोहनीय कार्मण शरीर प्रयोगवंध किस कर्म के उदय से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान प्रतिपादन करते हैं कि—हे गौतम ! तीव्र कोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म श्रीर तीव्र वारित्र मोहनीय कर्म के द्वारा मोहनीय कार्मण शरीर का वंध होजाता है। तात्पर्य इतना ही है कि—चारों कषाय और दर्शन तथा चारित्र मे मूढ़ता इन छः कारणों से मोहनीय कर्म का वंध होजाता है। जिस का परिणाम जीव को उक्त प्रकारेण भोगना पड़ता है और वह धर्मपथ से प्रायः पराङ्मुख ही रहता है। एवं सदैव सांसारिक पदार्थों के श्रासेवन की इच्छा में लगा रहता है

प्रश्न-नैरियक श्रायुष्कार्मण शरीर का वंध किस प्रकार से किया जाताहै ? उत्तर-जो जो कर्म (क्रियाएँ) नरक के श्रायुप् के प्रतिपादन किये गए हैं उनके श्रासेवन से नैरियकायुष्कार्मण शरीर का वंध किया जाता है । जैसेकि-

नेरयाजयकम्मासरीरप्ययोग वंधेणं भंते ! पुच्छा ? गोयमा ! महारंभयाए महापरिग्गहयाए कुणिमाहारेणं पिचदियवहेणं नेरइयाजयकम्मा सरीरप्ययोग नामाए कम्मस्स उद्एणं नेरइयाजयकम्मासरीर जाव पयोग-वंधे।।

भगवतीसूत्र श. = उ० ६॥

भावार्थ—हे भगवन् ! नरक की श्रायु जीव किस प्रकार से वांधतें हैं ? इसके उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते हैं कि हे गौतम ! महाहिंसा (श्रारम्म) करने से, महापरिग्रह की लालसा से, मृतक वा मांस भन्नण से श्रीर पंचेन्द्रिय जीवों के वध से जीव नरक के कार्मण शरीर की उपार्जना करलेता है। जिसका परिणाम यह होता है कि-मर कर नरक में उत्पन्न होना पड़ता है।

प्रश्न-तिर्यग्भव की आयु जीव किन २ कारणों से वांधते हैं?

उत्तर-नाना प्रकार की छुलादि कियाओं के करने से जीव पशु योनि की आयु वांध लेते हैं जैसेकि- तिरिक्ख जोशियाजयकम्मासरीरप्ययोग पुच्छा, गोयमा ! माइल्लि-याए नियडिल्लयाए अलियवयशेशं कूडतुलकूडमाशेशं तिरिक्खजोशिया उयकम्मासरीर जावप्यशेगवंधे।

भग० श० ५ उद्देश ६।

भावार्थ—हे भगवन् ! तिर्थग्योनिकायुष्कार्मण् शरीर प्रयोग का वंध किस कारण् से किया जाता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! पर के वंचन (छलने) की वुद्धि से, वंचन के लिये जो चेष्टाएँ हैं उन में माया का प्रच्छादन करने से अर्थात् छल में छल करने से, असत्य भापण् से श्रीर कृट तोलना और कृट ही मापना इस प्रकार की कियाओं के करने से जीव पशु योनि की आयु वांध लेता है। जिसका परिणाम यह होता कि वह मर कर फिर पशु वन जाता है।

प्रश्न-मनुष्य की श्रायु जीव किन २ कारणों से बांधते हैं ?

उत्तर--भद्रादिकियाओं के करने से जीव मनुष्य की आयु की वांध लेता है जैसेकि--

मण्णस्तत्राउयकम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! पगइमद्दयाए पगइ-विणीययाए साणुकोसयाए अवच्छरियाए मणुस्साउयकम्माजावण्योगवंघे।

भग० श० = उ० ६ |

भावार्थ—हे भगवन् ! मनुष्य की आयु जीव किन २ कारणों से बांधते हैं ? हे शिष्य ! स्वभाव की भद्रता से, स्वभाव से ही विनयवान् होने से, अनु कंपा के करने से और परगुणों मे अस्या न करने से अर्थात् किसी पर ईर्ष्या ,न करने से । इन कारणों से मनुष्यायुष्कार्मण शरीर का वंध किया जाता है।

प्रश्न-देव की ऋायु किन २ कारणे। से वांधी जाती है ?

उत्तर—सराग संयमादि कियाओं से देवभव की आयु वांधी जाती है जैसेकि—

देवाउयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा ! सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं वालतवोकम्मेणं अकामनिज्जराए देवाउयकम्मा सरीरजावप्ययोगवंधे॥

भगवती, सू॰ शतक = उद्देश ॥६॥

भावार्थ—हे भगवन् ! देवायुष्कार्मण शरीर किन २ कारणों से वांधा जाता है ? हे शिष्य ! देवभव की त्रायु चार कारणों से वांधी जाती है। जैसेकि—राग भाव पूर्वक साधु चृत्ति पालन से गृहस्थ धर्म पालन करने से, त्रजानता पूर्वक कप्ट सहने से, त्रकामनिर्जरा (वस्तु के न मिलने से) आशा विना ब्रह्मचर्यादि वत पालने से आत्मा देवभव के आयुष्कर्म को वांध लेता है

प्रश्न-श्रम नाम कर्म किन २ कारणों से बांघता है ?

उत्तर--सरलभावों से जीव शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों को बांघ लेता है। प्रश्न-सूत्र में शुभ नाम कर्म के बांधने के कितने श्रौर कौन २ कारण वतलाये हैं?

उत्तर—

सुभनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! काय उज्ज्ञययाए भावुज्ज्ञय-याए भासुज्ज्ञययाए अविसंवादण जोगेणं सुभनामकम्मासरीर जाव-प्योगवंधे ॥

भग० शत० = उ० ६॥

मावार्थ—हे भगवन ! शुभ नाम कर्म जीव किन २ कारणों से वांधते हैं ? हे शिष्य ! चार कारणों से जीव शुभ नाम कर्म बांधते हैं । जैसेकि-१ काय की ऋजुता अर्थात् काय द्वारा किसी के साथ छल न करने से, २ भाव की ऋजुता—मन में छल धारण न करने से, ३ भाषा की ऋजुता—भाषा छल पूर्वक भाषण न करने से ४ अविसंवादनयोग—शुद्ध योगों से अर्थात् जिस प्रकार मन, वचन और काय के योगों में वक्रता उत्पन्न न हो उस प्रकार के योगों के धारण करने से आत्मा शुभ नाम कर्म की उपार्जना करलेता है। जिस के प्रभाव से शरीरादि की सौंदर्यता के अतिरिक्त स्थिर और यशोकीर्त्त आदि नाम कर्म वांधा जाता है.

प्रश्न-श्रशुभ नाम कर्म किन २ कारणों से बांधा जाता है ?

उत्तर—जिन २ कारणों से शुभ नाम की उपार्जना की जाती है ठीक उसी के विपरीत क्रियाओं के करने से श्रशुभ नाम कर्म वांधा जाता है। जैसे कि-

श्रसुमनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! कायश्रणुज्जुययाए, भाव श्रगुज्जुययाए भासश्रणुज्जुययाए विसंवायणाजोगेणं, श्रसुमनामकम्मा जावप्योगवंधे।

भग० श० व उद्देश ६॥

भावार्थ—हे भगवन् ! अशुभ नाम कार्मण्यरीर किन र कारणों से वांघा जाता है ? हे शिष्य ! काय की वकता से, भावों की वकता से, भाषा की वकता से और योगों के विसंवादन से अशुभ नाम कार्मण् श्रारीर वांघा जाता है !

प्रश्न—ऊंचगोत्र नाम कार्मण शरीर प्रयोगवंध किस प्रकार से किया जाता है ?

उत्तर—िकसी भी प्रकार से श्रहंकार न किया जाए श्रर्थात् किसी पदार्थ के मिलने पर यदि गर्व न किया जाए तव आत्मा ऊंचगोत्र कर्म की उपा-र्जना करलेता है। जैसेकि—

उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! जातिश्रमदेशं कुलश्रमदेशं वलश्रमदेशं रूवश्रमदेशं तवश्रमदेशं सुयश्रमदेशं लामश्रमदेशं इस्स-रिय श्रमदेशं उच्चागोयकम्मा सरीर जावण्यगेगवंधे, ॥

मग॰ शत॰ = उ॰ ६॥

भावार्थ—हे भगवन् ! ऊंचगोत्र नाम कार्मण् शरीर प्रयोग का वंध किस प्रकार से किया जाता है ? हे शिष्य ! जाति, कुल, वल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, श्रौर ऐश्वर्य का मद न करने से ऊंचगोत्र नाम कार्मण् शरीर प्रयोग का वंध किया जाता है श्रर्थात् किसी भी पदार्थका गर्व न करने से ऊंचगोत्र कर्म की उपार्जना की जाती है।

प्रश्न - नीचगोत्र कर्म किस प्रकार से वांधा जाता है ?

उत्तर—जिन २ कारणों से ऊच गोत्र कर्म का वंध माना गया है ठीक उसके विपरीत नीच गोत्र कर्म का वंध प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि—

नीया गीयकम्मासरीर पुच्छा, गीयमा ! जातिमदेखं कुलमदेखं बल-मदेखं जाव इस्सरियमदेखं खीयागीयकम्मासरीर जावप्योगवंधे।

भग०स्०शतक = उदेश ६॥

भावार्थ—हे भगवन ! नीच गोत्र कर्म जीव किन २ कारणों से वांधते हैं ? हे शिष्य ! जाति, कुल, वल, यावत् ऐश्वयं का मद कर ने से जीव नीच नोत्र कर्म की उपार्जना कर लेते हैं, इस सूत्र का आश्रय यह है कि—जिस पदार्थ का मद किया जाता है वास्तव मे वहीं पदार्थ उस आत्मा को फिर कठिनता से उपलब्ध होता है क्योंकि—वास्तव में जीव की ऊंच और नीच संज्ञा नहीं है. शुभ और अशुभ पदार्थों के मिलने से ही ऊंच और नीच कहा जा सकता है। सो आठ कारण स्फुट रूप से ऊपर वर्णन किये जाचुके हैं।

प्रश्न--श्रंतरायकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर--जिस कर्म के उदय से कार्यों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित हो जावे, उसका नाम श्रंतराय कर्म है। क्योंकि--मन में कार्य की सिद्धि के लिये श्रनेक प्रकार के संकल्प उत्पन्न किये गए थे परन्तु सफलता किसी कार्य की भी न होसकी। तब जान लेना चाहिए कि--श्रंतराय कर्म का उद्य होरहा है। प्रश्न--वह अंतराय कर्म किन २ कारणों से वांधा जाता है ?

उत्तर-प्रत्येक प्राणी की कार्यसिद्धि में विघ्न डाल देने से इस कर्म की उपार्जना की जाती है। इस कर्म के वंधन के मुख्य कारण पांच हैं। जैसेकि--

अंतराइयकम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! दार्णतराएणं लाभंतराएणं मोगंतराएणं उवभोगंतराएणं वीरियंतराएणं अंतराइयकम्मा सरीरकम्मा सरीरप्योग बंघे ॥

भावार्थ—इस सूत्र में श्री गौतम स्वामी जी श्री श्रमण मगवान महावीर स्वामी जी से पूछते हैं कि—हें भगवन! श्रंतराधिक कार्मण शरीर किन र कारणों से वांधा जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान वोले कि—हें गौतम! श्रंतराधिक कार्मण शरीर पांच कारणों से बांधा जाता है । जैसेकि— दान की श्रंतराय देने से, किसी को लाभ होता हो उस में विघ्न डालने से, भोगों की श्रंतराय देने से, जो वस्तु पुनः २ भोगने में श्राती हो उसकी श्रंतराय देने से श्रण्त उपभोग्य पदार्थों के विषय श्रंतराय देने से श्रार वल वीर्य की श्रंतराय देने से । जैसेकि—कोई पुरुप श्रम कर्म विषय पुरुपार्थ करने लगा तब उस पुरुप को विघ्न उपस्थित कर देना तािक वह उस काम को न कर सके । इस प्रकार की कियाशों के करने से जीव श्रंतराय कर्म वांध लेता है, जो दो प्रकार से भोगने में श्राता है जैसेकि—जो जो प्रिय पदार्थ श्रपने पास हों उनका वियोग श्रीर जिन पदार्थों के मिलने की श्राशा हो वे न मिल सकें तब जानना चाहिए कि—श्रंतराय कर्म उदय में श्रारहा है । श्रतएव जव श्रात्मा श्राठों कर्मों से विमुक्त होजाता है तव ही उस श्रात्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है ।

इस स्थान पर तो केवल आठ कमों के नाम ही निर्देश किये गए हैं किन्तु जैनशास्त्रों में तथा कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थों में इन कमों की उत्तर प्रकृतियों का सविस्तर स्वरूप लिखा गया है अर्थात् प्रकृति, स्थिति, श्रनु-भाग और प्रदेश आदि विपयों में सविस्तर रूप से व्याख्या लिखी गई है।

अय प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—कर्म जड़ होने पर भी जीव को किस प्रकार फल दे सकते हैं? पाँच समयाय प्रत्येक कार्य में सहायक होते हैं जैसे कि—काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। सो ये पाँच ही समयाय प्रत्येक कार्य के करते समय सहायक बनते हैं। जिस प्रकार कृषिकर्म कर्ता जब पाँच समवाय उसके अनुकूल होते हैं तब ही वह सफल मनोरथ होता है जैसे कि—पहिले तो खेती में वीज बीजने (बोने) का समय ठीक होना चाहिए, जब समय ठीक आगया हो तब उस बीज का अंकुर देने का

स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि-यदि वीज दग्ध है वा अन्य प्रकार से उसका स्वभाव श्रंकुर देने का नहीं रहा है तव वह वीज फलप्रद नहीं होगा। अतः वीज का ग्रद्ध स्वभाव होना चाहिए, फिर स्वभावानुसार नियति (होनहार) होनी चाहिए जैसे कि-खेती की रचादि। फिर लामप्रद कर्म होना चाहिए जिलसे खेती धान्यों से निर्विघता पूर्वक पूर्ण हो जावे। जब ये कर्म त्रानुकृत हों तव फिर उस खेती की सफलता सर्वथा पुरुपार्थ पर ही निर्भर है क्योंकि—उक्क चारो कारलों की सफलता केवल पुरुषार्थ पर ही श्रवलम्वित है। कल्पना करो कि-समय, स्वभाव, नियति (भवितव्यता) श्रौर कर्म ये चारों अनुकृत भी हो जाएँ, परन्तु चारो की सिद्धि में पुरुपार्थ नहीं किया गया तव चारो ही निष्फल सिद्ध होगे । सिद्ध हुआ कि-प्रत्येक कार्य में पूर्वोक्त पाँचों समवायों की अत्यन्त आवश्यकता है। सो जिस समय जीव कर्मी के फल को भोगने लगता है तव उस फल को भोगने के लिये पाँच ही समवाय एकत्र हो जाते हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि-कर्म तो जड़ हैं, वे जीव को फल किस प्रकार दे सकते हें ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जात (काल) तो जड़ है यह पूर्णों वा बन्नों को प्रफ़िल्लत किस प्रकार कर सकती है ? तथा मदिरा भी तो जड़ है यह पीने वाले को अवेत किस प्रकार करदेती है ? इसी प्रकार कर्म जड़ होने पर भी पाँचों समवायों के मिल जाने पर श्रात्मा को ग्रभाश्रम फलों से युक्त करदेते हैं। जिस समय जीव कर्म करता है उसी समय उसके उदय या उपशमादि निमित्तों को भी वाँध लेता है। जिस प्रकार जव किसी व्यक्ति को किसी रोग का चक्र (दौरा) ग्राने लगता है तव उसे रोकने के लिये वैद्य लोग अनेक प्रकार की औपधियों का उपचार करते हैं. और क्रमशः चेप्रात्रो से सफल मनोरथ हो जाते हैं। जिस प्रकार रोग चक्र का उद्य और उपशम होना निश्चित है ठीक उसी प्रकार जो कर्म किये जा चुके है उन कर्मी का उदय वा उपशम होना भी पायः वाँघा हुन्ना होता है। साथ ही नतन भी उपक्रम श्रात्मा निज भावो से उत्पन्न कर लेता है कारणाक-आत्मा वीर्ययुक्त माना गया है, वह अपने वीर्य झरा नृतन निमित्तादि भी उत्पन्न कर सकता है। सो आत्मा निज कमों के अनुसार ही सुख दुःख का अनुभव करता है। कर्मों का ठींक २ विज्ञान होने पर ही आत्मा फिर उनसे विमुक्त होने की चेष्टा करेगा। क्योंकि-यदि ज्ञान ही नहीं तो भला फिर उनसे छटने का उद्योग किस प्रकार किया जा सकता है ? सम्यग्ज्ञान होने से ही जीव चारित्रारूढ हो सकता है। श्री भगवान ने भगवती सूत्र में निम्न प्रकार से जनता को द्रष्टांत देकर समसाया है। जैसेकि-

अत्थि गं भेते ! जीवागं पावाकम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कर्जाति ?

हंता अत्थि ! कहणं भंते ! जीवाणं पावाकम्मा पावफलिववागसंजुत्ता करुजंति ! कालोदाई से जहा नामए केइ पुरिसे मणुनं थालीपागसुद्धं अठारस वंजणाउलं विससंमिस्सं भायणं धंजेज्जा तस्स णं भायणस्स अवाए मह्ए भवति तथा पच्छा परिणममाणे परिणममाणे दुरूवत्ताए दुगंधत्ताए जहा महासवए जाव धुज्जो २ परिणमति एवामेव कालोदाई जीवाणं पाणाइ-वाए जाव मिच्छादंसणसन्ले तस्सणं अवाए मह्ए मवइ तथा पच्छा विपरिणममाणे २ दुरूवत्ताए जाव धुज्जो परिणमति एवं खलु कालोदाई जीवाणं पावाकम्मा पावफलिववाग, जाव कर्जंति ॥

मग० श० ७ उंदेश १०॥

भावार्थ-कालोदायी नामक परिवाजक-जो श्री मगवान महावीर स्वामी के साथ प्रश्नोत्तर करके दीं जित हो चुका था श्री भगवान से पूछने लगा कि-हे भगवन ! क्या पाप कर्म जीवीं को पाप फल विपाक से युक्त करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि-कालोदा-यिन्! पाप कर्म जीवों को पाप फल से युक्त कर देते हैं। जब इस प्रकार श्री भग-वान ने उत्तर दिया तब कालोदायी ने फिर प्रश्न किया कि-हे भगवन ! किस प्रकार से पाप कर्म जीवों को पाप फल से युक्क करते हैं ? उत्तर में श्रीभगवान् कहने लगे कि-हे कालोदायिन ! अत्यन्तमनोत्र (प्रिय), स्थालीपाक श्रद अर्थात ग्रद्ध और पवित्र अप्रादश प्रकार के ब्यंजन शालन (श्रकाादि) तकादि से युक्त और अतिसुंदरभोजन में विप संमिश्रित (मिलाकर) कर कोई पुरुष उसे खावे, तव वह भोजन पहले खाते समय तो प्रिय और मनोहर लगता है किन्तु पश्चात् परिणाम भाव को प्राप्त होता हुआ शरीर के दुरूप भाव को श्रौर दुर्गन्धता को तथा शरीर के सर्व अवयवों को विगाइता हुआ जीवितव्य से रहित कर देता है। अपित वह विष संमिथित भोजन खाते समय कोई हानि उत्पन्न नहीं करता। उसी प्रकार हे कालोदायिन ! जीवों को प्राणातिपात, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ. राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेंशुन्य भाव, परपरिवाद, माया, भृषा, रति, अरति, मिथ्यादर्शनशाल्य ये कर्म करते हुए तो प्रिय लगते हैं किन्त विपरिशामन होते हुए जीवों को सर्व प्रकार से दुःखित करते हैं अर्थान शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित करते हैं। इस प्रकार हे कालोटा-यिन्! जीवों को पापकर्म पापफल विपाक से युक्त करते हैं । इस प्रश्लोत्तर का सारांश इतना ही है कि - जिस प्रकार प्रिय भोजन में भन्नण किया हुआ

विष प्रथम तो कोई हानि उत्पन्न नहीं करता, किन्तु जब विष परिएत होजाता है तब शरीर की दशा को विगाड़ कर मृत्यु तक पहुंचाता है: उसी प्रकार पापकर्म जब किया जाता है तब तो प्रिय लगता है परन्तु करने के पश्चात् बहुत दुःखोत्पादक होजाता है। श्रतः जिस प्रकार विष ने काम किया ठीक उसी प्रकार पाप कर्म फल देता है।

श्रव कालोदायी श्री भगवान से श्रुभ कर्म विषय फिर प्रश्न करते हैं। जैसेकि--

अत्थिणं भंते ! जीवाणं कल्लाणाकम्मा कल्लाणफलविवागं संजुत्ता कर्जाते! हंता अत्थि,कहणं भंते! जीवाणं कल्लाणाकम्मा जाव कर्जाते ! कालो-दाई! से जहा नामए केइ पुरिसे मणुन्नं थालीपागसुद्धं अद्वारस वंजणाकुलं ओसहिमस्सं भोयण श्रंजेजा! तस्सणं भोयणस्स आवाए नो भइए भवइ,तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए सुवन्नत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्खत्ताए भुज्जो २ परिणमति, एवामेव कालोदायी! जीवाणं पाणाइवाय वेरमणे जाव परिग्गह वेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छादंसणसन्न विवेगे तस्सणं आवाए नो भइए भवइ तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए शुज्जो २ परिणमइ एवं खळु कालोदाई! जीवाणं कल्लाणा कम्मा जाव कर्जाति।।

भग०शतक ७ उद्देश १०॥

भावार्थ- कालोदायी श्री श्रमण भगवान महावीर प्रभु से पूछते हैं किहे भगवन ! क्या जीवों को कल्याणकारी कर्म कल्याण फल विपाक से युक्त
करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि-हे कालोदायिन ! हाँ, कल्याणकारी कर्म जीवों को कल्याण फल से युक्त करते हैं ।
नव फिर उदायिन ने प्रश्न किया कि-हे भगवन ! किस प्रकार उक्त कर्म
कल्याण फल से युक्त करते हैं ? उत्तर में श्री भगवान ने कथन किया कि हे
कालोदायिन ! जैसे किसी पुरुप ने स्थालीपाक शुद्ध अष्टादश ब्यंजनों से युक्त
शुद्ध और पवित्र भोजन श्रीपध से मिश्रित खा लिया । तव खाते समय वह
भोजन उस पुरुप को प्रिय नहीं लगता है क्योंकि-श्रीषध के कारण उस का
रस कटुकादि होगया है । किन्तु जव उस भोजन का परिणमन होता है। तव
उस पुरुप के रोग दूर होजाने से उस की सुरूपता और सुवर्णता तथा सुखरूप
भाव में वह भोजन परिणत होजाता है; ठीक उसी प्रकार हे कालोदायिन ! जव
जीव हिसादि १० पाप कर्मों को छोड़ता है तव उस समय तो उस ! जीव को
कप्ट सा प्रतीत होता है क्योंकि-दुए कर्मों का जव परित्याग करना पहुता है तव
मन श्रादि संकर्णों का निरोध करना श्रात कठिन सा प्रतीत होने लगता है,

किन्तु जब उन श्रम कर्मों का फल उपलब्ध होता है तब श्रात्मा सर्व प्रकार से सुखों के श्रनुभव करने में तत्पर होता है । श्रतण्व निष्कर्ष यह निकला कि-जिस प्रकार श्रोषध से मिश्रित मोजन करना तो पहिले कठिन सा प्रतीत होता है परन्तु पीछे वह भोजन सुख के उत्पादन का कारण वन जाता है ठीक उसी प्रकार श्रम कर्म करने तो श्रति कठिन से प्रतीत होते. हैं परन्तु जब वे फल देते हैं तब जीव को परम सुखी वना देते हैं।

श्रतएव जब श्रात्मा श्रम वा श्रश्यम कमों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है तब उस की निर्वाण्यद की प्राप्ति होती है। कारण कि कम फल का नाम मोच नहीं है, श्रिपत कम चय का नाम मोच है। यदि कमफल का नाम मोच माच लिया जाय तब कमों का फल सादि सान्त होने से मोच पद सादि सान्त हो जायगा। ऐसा किसी भी कम का फल देखने में नहीं श्राता कि जिस का फल सादि श्रनंत हो, श्रतएव कम चय का नाम ही मोच मानना युक्तियुक्त है। साथ ही इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कम मन से भी, वचन से भी श्रीर काय से भी किये जाते हैं। जब तीन योगों से कम किये जाते हैं तब स्वयं कम करने, श्रीरों से कम कराने, जो करते हैं उनकी श्रनुमोदना करना, इस प्रकार तीनों करणों से भी कमों का वंध किया जाता है। सो जब योग श्रीर करणों का निरोध किया जायगा तब ही इस श्रात्मा का निर्वाण होगा।

ज़िस प्रकार स्निग्ध तैलादि के घट पर जो रज पड़ती है वह सय रज उस घट पर जम जाती है, ठीक उसी प्रकार जब आतमा में राग और देष के भाव उत्पन्न होते हैं तय उन भावों के कारण आत्मप्रदेशों पर पुत्रलास्तिकाय के सूच्म अनंत प्रदेशी स्कन्ध आते हैं और ।फिर वह आत्मप्रदेशों पर जम जाते हैं। सो उन्हीं का नाम कर्म है वे स्कन्ध स्थितियुक्त होने से कर्मों की स्थिति मानी जाती है। जब वे स्कंध आत्मप्रदेशों से पृथक् होने लगते हैं तव वे अपना रस आत्मा को अनुभव कराते हैं। जैसे मुख में डाली हुई मिश्री जब वह मुख में अपने स्थूल पन को छोड़ कर सूच्मरूप में आती है तव ही जिह्ना उस के रस का अनुभव करने लगती है इसी प्रकार कर्मों के विषय में भी जानना चाहिए। सो संवर द्वारा जब नृतन कर्मों का आगमन-निरोध किया गया तव तप कर्म द्वारा पुरावन कर्म स्थ किये जाते हैं जैसे कि-

ध्यान —चार तरह का होता है (१) श्रार्त (२) रौद्र (३) धर्म (४) श्रुक्त । इन में पहले दो पाप बन्ध के कारण हैं। धर्म श्रुक्त में जितनी वीतरागता है वह कमों की निर्जरा करती है व जितना श्रभराग है वह पुरुष वंध का कारण है।

त्रार्तध्यान चार तरह का होता है। (१) इष्टवियोगज इष्ट स्त्री, पुत्र, धनादि के वियोग पर शोक करना। (२) त्रनिष्टसंयोगज स्त्रानिष्ट दुःखदायी सम्बन्ध होने पर शोक करना । (३) पीड़िन्तवन—पीड़ा रोग होने पर दुःखी होना। (४) निदान —श्रागामी भोगों की चाह से जलना।

रौद्रध्यान — चार तरह का होता है। (१) हिंसानन्द-हिंसा करने कराने में व हिंसा हुई सुनकर श्रानन्द मानना। (२) मृधानन्द — श्रासत्य वोलकर, बुलाकर व वोला हुआ जान कर श्रानन्द मानना। (३) चौर्यानन्द — चोरी करके, कराके व चोरी हुई सुनकर श्रानन्द मानना। (४) परिश्रहानन्द — परिग्रह वढ़ाकर, बढ़- वाकर व बढ़ती हुई देखकर हुई मानना।

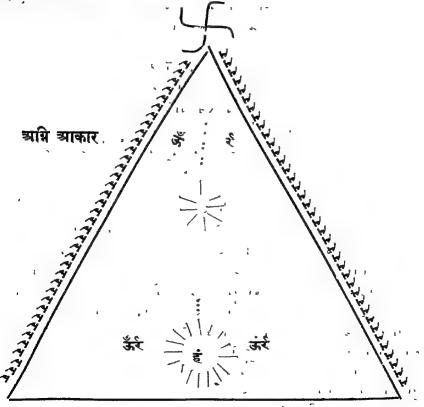
धर्मध्यान—चार प्रकार का है। (१) आज्ञाविचय—जिनेन्द्र की श्राहा-जुसार श्रागम के द्वारा तत्वों का विचार करना । (२) श्रपायिवचय— श्रपने व श्रन्य जीवों के श्रहान व कर्म के नाश का उपाय विचार कर्रना (३) विपाकविचय—श्रापको व श्रन्य जीवों को सुखी या दुःखी देखकर कर्मों के फल का स्वरूप विचारना । (४) सस्थानविचय—इस लोक का तथा श्रात्मा का श्राकार वा स्वरूप का विचार करना। इसके चार भेद हैं:-

(१) पिंडस्थ (२) पदस्थ (३) रूपस्थ (४) रूपातीत । पिंडस्थध्यान

ध्यान करने वाला मन, वचन, काय शुद्धकर एकान्त स्थान में जाकर एका-सन या खड़े श्रासन व श्रन्य किसी सिद्धादि श्रासन से तिष्ठकर श्रंपने पिंड या शरीर में विराजित श्रात्मा का ध्यान करे। सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाएं हैं:—

१ पार्थिवीधारणा—इस मध्यलोक की द्वीर समुद्र के समान निर्मल देख कर उसके मध्य में एक लाख योजन व्यास वाला जम्बृद्वीप के समान ताए हुए सुवर्ण के रंग का एक हज़ार पाँखड़ी का एक कमल विचारे। इस कमल के सुमेर पर्वत समान पीत रंग की ऊँची किर्णिका विचारे। फिर इस पर्वत के ऊपर पाएडक वन में पाएडक शिला पर एक स्फटिक मणी का सिंहासन विचारे और यह देखे कि में इसी पर अपने कमों की नाश करने के लिये चैठा हूं। इतना ध्यान वार वार करके जमावे और अभ्यास करे। जब अभ्यास होजावे तव दूसरी धारणा का मनन करे।

२ श्रिश्चारणा — उसी सिंहासन पर वैठा हुआ ध्यान करने वालो यह सोचे कि मेरे नाभि के स्थान में भीतर ऊपर मुख किये खिला हुवा एक १६ पाँखड़ी का श्वेत कमल है। उसके हर एक पत्ते पर आ आ ह ई उऊ ऋ ऋ ॡ ए ए पे श्रो श्रो श्रं श्रः ऐसे १६ स्वर कमसे पीले लिखे हैं व वीच में हैं पीला लिखा है। इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एक कमल श्रोंधा खिला हुआ आठ पत्ते का उड़ते हुए काले रगं को विचारे जो क्षानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु. नाम, गोत्र, अन्तराय, ऐसे आठ कम रूप हैं ऐसा सोचे। पहले कमल के हैं के से धुआं निकल कर फिर अग्नि शिखा निकल कर वढ़ी सो दूसरे कमल को जलाने लगी, जलाते हुए शिखा अपने मस्तक पर आगई और फिर वह अग्नि शिखा शरीर के दोनों तरफ रेखा रूप आकर नीचे दोनों कोनों से मिल गई और शरीर के चारों ओर त्रिकोण रूप होगई। इस त्रिकोण की तीनों रेखाओं पर र र र र र र स्थानिय विधित हैं तथा इसके तीनों कोनों में बाहर अग्निमय स्वस्तिक हैं। भीतर तीनों कोनों में अग्निमय ऊर्र लिखे हैं ऐसा विचारे। यह मण्डल भीतर तो आठ कमों, को और वाहर शरीर को दग्ध करके राखरूप बनाता हुआ धीरे र शान्त र शान्त हो रहा है और अग्निशिखा जहां से उठी थी वहीं समागई है। ऐसा सोचना सो अग्निधारण है। इस मण्डल का चित्र इस तरह पर है:—

३ पवनधारणा-दूसरी घारणा का अभ्यास होने के पीछे यह सोचे कि मेरे चारों श्रोर पवन मंडल घूमकर राख को उड़ा रहा है। उस मंडल में सब श्रोर स्वाय स्वाय लिखा है ≉।

४ जलधारणा—तीसरी घारणा की अध्यास होने पर फिर यह सीचे कि मेरे ऊपर काले मेघ आगये और खूर्य पानी वरसने लगा । यह पानी लगे हुए कमें मैल की धोकर आत्मा को स्वच्छ कर रहा है। पपपप जल मंडल पर सब और लिखा है †।

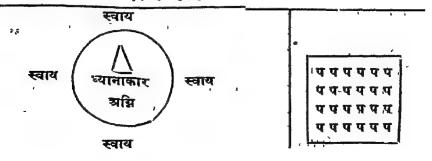
४ तत्वरूपवती घारणा-चौथी का अभ्यास हो जावे तव अपने की सर्व कर्म व शरीर रहित शुद्ध सिद्ध समान अमृतिक स्फटिकवत् निर्मल आकार देखता रहे: यह पिंडस्थ आत्मा का ध्यान है।

ग्रहस्थाध्यान

पदस्थ ध्यान भी एक भिन्न मार्ग है । साधक इच्छानुसार इस का भी अभ्यास कर सकता है। इसमें भिन्न पदार्थों को विराजमान कर ध्यान करना चाहिए। जैसे इदय स्थान में आठ पांखड़ी का सुफेद कमल सोचकर उसके आठ पनों पर कम से आठ पद पीले लिखे। (१) गुमो अरहंताणं (२) गुमो सिद्धा गं (३) गुमो आइरीयाणं (४) गुमो उवज्भायाणं (५) गुमो लोएसव्वसाहूणं (६) सम्यग्दरीनाय नमः ७ सम्यग्द्वानाय नमः मस्यक्चिरित्राय नमः और एक एक पद पर रुकता हुआ उस का अर्थ विचारता रहे। अथवा अपने इदय पर या मस्तक पर या दोनों भोहों के मध्य में या नाभि में है या ऊँ को चमकता सूर्य सम देखे व अरहंत सिद्ध का स्वकृप विचार इत्यादि।

रूपस्थध्यान

ध्याता श्रपने चित्त में यह सोचे कि में समवशरण में साजात तिर्धकर भगवान को श्रन्तिरज्ञ ध्यानमय परम वीतराज छत्र चामरादि श्राट प्रातिहार्य सहित देख रहा हूं। १२ समाएँ हैं जिनमें देव, देवी, मनुष्य, पशु, मुनि श्रादि वैठे हैं, भगवान का उपदेश होरहा है।

रूपातीतध्यान 🔧

ध्याता इसं ध्यान में अपने को शुंद स्फटिकमय सिद्ध भगवान के समान देखकर परम निर्विकल्प रूप हुआ ध्यावे ।

शुक्रध्यान

धर्मध्यान का अभ्यास मुनिगण करते हुए जब सातर्वे दर्जे (गुणस्थान) से आठवें दर्जे में जाते हैं तब शुक्कध्यान को घ्याते हैं। इसके भी चार भेद हैं, पहले दो साधुओं के अन्त के दो केवलकानी अरहन्तों के होते हैं।

- १ पृथक्त्वावितर्क विचार-यद्यपि शुक्क ध्यान में ध्याता वुद्धि पूर्वक शुद्धा-तमा में ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरह होवे कि मन, वचन काया का आलम्बन पलटता रहे, शब्द पलटता रहे व ध्येय पदार्थ पलटता रहे वह पहला ध्यान है। यह आठवें से ११वें गुंग्स्थान तक होता है।
- (२। एकत्ववितर्कश्चविचार-जिस शुक्क ध्यान में मन, वचन, काय योगों में से किसी एक पर, किसी एक शब्द व किसी एक पदार्थ के द्वारा उपयोग स्थिर होजावे। सो दूसरा शुक्क ध्यान १२ वें गुणस्थान में होता है।
- (३) सूदमिकयाप्रतिपाति-अरहन्त का काय योग जब १२ वें गुणस्थान के अन्त में सूदम रह जाता है, तब यह ध्यान कहलाता है।
- (४) व्युपरतिक्रयानिवर्ति-जब सर्व योग नहीं रहते व जहां निश्चल, श्रात्मा होजाता है तब यह चौथा शुक्क व्यान १४ वें गुणस्थान में होता है। यह सर्व कमें बंधन काटकर श्रात्मा के। परमात्मा या सिद्ध कर देता है।

इस प्रकार सिद्ध श्रात्माश्रों के ही अजर, अमर, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी पारंगत, सिद्ध बुद्ध, मुक्क इत्यादि अनेक नाम कहे जाते हैं। जिस प्रकार संसार अनादि कथन किया गया है उसी प्रकार सिद्ध पद भी अनादि माना गया है। अपितु जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में सहस्रों दीपकों का प्रकाश परस्पर एक रूप होकर उहरता है ठीक उसी प्रकार जहां पर एक सिद्ध भगवान विराजमान हैं वहाँ पर ही अनंत सिद्धों के प्रदेश परस्पर एक रूप होकर उहरे हुए हैं। "जत्य एगे सिद्धों तत्य अगंत भवस्वयिष्मुका अएगोऽक्समोगाड़ा पुठु।सन्वेलीयंते" सिद्धान्त में वर्णन किया गया है कि जहाँ पर एक सिद्ध विराजमान है वहाँ पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं और उनके आत्म प्रदेश परस्पर इस प्रकार मिले हुए हैं जिस प्रकार सहस्रों दीपकों का प्रकाश परस्पर समिमलित होकर उहरता है तथा जिस प्रकार एक पुरुष

भ्यान का विशेष स्वरूप शुभचन्द्राचार्य कृत ज्ञानार्णव प्रन्थ में देखें। | या हेमचन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र में देखें। |

के अन्तःकरणु में नाना प्रकार की भाषाओं के वर्णों की आकृतियां परस्पर एक रूप होकर ठहरती हैं उसी प्रकार मुक्तात्माएँ भी परस्पर आत्मप्रदेशों द्वारा सम्मिलित होकर विराजमान है। यदि कोई शंका करे कि-जिस प्रकार एक पुरुष के अन्तः करण में भाषाओं के वर्णों की आकृतियां स्थित हैं, उसी पकार एक ईश्वर के रूप में अनेक मुकात्माएँ भी विराजमान कह सकते हैं ? इस के उत्तर में कहा जासकता है कि—जव सिद्ध पद अनादि स्वीकार किया गया तव सर्व सिद्ध परस्पर एक रूप होकर ठहरते हैं: क्योंकि-सिद्धात्मा पुद्रल से रहित स्वगुण में विराजमान है। कर्म चय का नाम ही मोज्ञपद है कर्मफल का नाम मोज्ञपद नहीं है। इसी लिये किसी एक जीव की अपेक्षा से सिद्धपद सादि अनंत माना गया है और वहत से सिद्धों की अपेक्षा से सिद्धपद अनादि अनन्त प्रतिपादन किया गया है। अतः सिद्ध भगवान् अपुनरावृत्ति वाले होते है-कारण कि-वद आत्माएँ स्थिति युक्त होते हैं, न तु मुक्तात्मा। लौकिक पन्न में भी देखा जाता है कि-जो आत्माएँ दुए कमों के प्रभाव से कारागृह में जाती हैं उनकी तो स्थिति बांधी जाती है. परन्तु जव वह कारागृह का दंड भोग कर मुक्त होती हैं तव राजकीय पत्र आदि (गैजुट) में फिरयह नहीं लिखा जाता कि—अमुक आत्मा अमुक दिन कारागृह से मुक्त की गई अथवा अमुक समय पर फिर कारागृह में आएगी। अतएव सिद्ध हुन्ना कि – मुक्तात्मा का फिर संसार में त्रागमन युक्तियुक्त नहीं है. यदि कोई कहे कि-यदि मुक्तात्माएँ फिर संसार में नहीं आएँगी तो संसारचक में जीवों का अस्तित्व भाव नहीं रहेगा। कारण कि जिस पदार्थ का समय २ पर व्यय ही हो रहा है उस की समाप्ति अवश्य मानी जायेगी ? इस शंका के उत्तर में कहा जासकता है कि-म्रात्मा (जीव) म्रनंत हे श्रीर जो श्रनंत पदार्थ है उसका कदापि श्रंत नही होसकता. क्योंकि--यदि अनंत का भी अंत माना जायगा तव उस पदार्थ का अंत आजाने से-अनंत न कहना चाहिए। यदि तर्क किया जाए कि-काल द्रव्य भी तो अनंत है क्योंकि-अनंत काल अनंत पदार्थ को लेलेगा? इसके उत्तर में कहा जास-कता है कि-ईश्वरकर्तृत्ववादियों ने माना हुआ है कि-अनंतवार ईश्वर परमात्मा ने सृष्टि उत्पादन की और अनंत ही वार सृष्टि का प्रलय किया

[#] नाट- जो लोग मोच्च से पुनरावृति मानते हैं. वास्तव में उन लोगों ने स्वर्ग को ही मोच्च समभा है । क्योंकि-स्वर्गायात्मा पुनरावृति करता रहता है और ज़न, लोगों की मोच्चावृधि जो मानी हुई है उस अविव से ज़ैनस्व्वकारों ने स्वर्ग की अविध कई गुगा अधिक प्रति-पादन की है।

किन्त भविष्यत काल में अनंत वार सृष्टि रची जाएगी और अनंत ही वार इस सृष्टि का प्रलय किया जायगा तो इस कियात्मक कार्य से परमात्मा की शक्ति कुछ न्यून होगई ! इस शंका के उत्तर में वे वादी कहते हैं कि शक्ति न्यून नहीं होसकती है क्योंकि-ईश्वर परमात्मा अनंत शक्तिमान है । सो ज़िस प्रकार अनंत शक्ति का अंत नहीं आता ठीक उसी प्रकार जीव भी तो श्रनंत हैं, इनका श्रंत किस प्रकार श्राजाएगा ? इस तरह श्रेनंत काल का उदा-हरण भी निर्मूल सिद्ध हुन्ना क्योंकि-जिस् प्रकार कर्तावादियों के मानने के त्रानुसार ईश्वर की श्रनंत शक्ति किसी भी काल में न्यून नहीं होती उसी प्रकार अनंत आत्माएँ भी किसी काल'में संसार चक्र से बाहिर नहीं हो सकती तथा जब आज पर्यन्त अनादि संसार मानने पर मुक्त नहीं होसका तो भला फिर श्रागे को इस के श्रंत होने की संभावना किस प्रकार की जासकती है ? श्रंत-एव मोज्ञात्मात्रों की अपुनरावृत्ति मानना ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है। सो वे मोज्ञात्माएँ अपने आत्मिक अनंत और अज्ञय सुख में लीन हो रहे हैं। वे कर्म जन्य सुख वा दुःख से सदैव रहित हैं श्रीर सर्व लोकालोक के भावी को हस्तामलकवत् देख रहे हैं उनका ज्ञान सर्व ज्यापक हो रहा है। यदि कोई ऐसे कहे कि-उनको वास्तव में क्या सुख है ? तो इस शंका के समाधान में यह सहज में ही कहा जासकता है कि - व्यवहार पन्न में संसार में जिस समय जिस वस्तु के न मिल्ने के कारल दुःखं माना जाता है वह दुःख मोज में नहीं है। क्योंकि-सर्व दुःखों के कारण कर्म ही हैं सो वे मोज्ञात्माएँ कर्म कलंक से सर्वथा रहित हैं तो फिर उनको कर्मजन्य सुख वा दुःख किस प्रकार होसके ? श्रतएव सिद्ध दुश्रा कि-मोज्ञात्माएँ श्रनंत सुख में लवलीन है और लोकाय में विराज मान हैं। अब इस में यह शंका उपस्थित होती है कि-जब मोजात्माएँ कर्म से रहित हैं तो भला फिर उन की विना कर्मों से लोकांत पर्यन्त गति किस प्रकार मानी जा सकती हैं ? सूत्रकर्ता ने इस प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से समाधान किया है। भव्य जीवों के वोधार्थ वह पाठ श्रर्थ दोनों लिखे जाते हैं जैसेकि-

अत्थिणं मंते ! अकम्मस्स गती पन्नायति ? हंता अत्थि ॥ कहन्नं मंते ! अकम्मस्स गती पन्नायति ? गोयमा ! निस्संगयाए निरंगणयाए गति-परिणामेणं वंधण छेयणथाए निरंधणयाए पुन्वपओगेणं अकम्मस्स गती पन्ना ॥ कहन्नं मंते ! निस्संगयाए निरंगणयाए गइपरिणामेणं वंधणछेय-णयाए निरंधणयाए पुन्वप्योगेणं अकम्मस्स गती पन्नायति ? ।

भावार्थ-श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामा से श्रीगौतमं स्वामी

प्रश्न करते हैं कि है भगवन् ! क्या अकर्मक जीवों की भी गित स्वीकार की जाती है ? इस पर श्री भगवान् उत्तर प्रदान करते हैं कि हाँ, गौतम ! अकर्मक जीवों की भी गित स्वीकार की जाती है । जब श्री भगवान् ने इस प्रकार से उत्तर प्रतिपादन किया तब श्री गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! किस प्रकार अकर्मक जीवों की गित मानी जाती है ? तब श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि हे गौतम ! कर्ममल के दूर होने से, मोह के दूर करने से, गित स्वभाव से, वंधनछेदन से, कर्मेन्धन के विमोचन से, पूर्व प्रयोग से, इन कारणों से अकर्मक जीवों की गित जानी जाती है। अब उक्ष कारणों से दृपानतों द्वारा स्फुट करते हुए शास्त्रकार वर्णन करते हैं।

से जहानामए-केइ पुरिसे सुकं तुंबं निन्छिड़ं निरुवहयंति आणुपुन्विए परिकम्मेमाणे २ दब्भेहिय कुसेहि य वेढेइ २ अष्ठहिं मिट्टियालेवेहिं लिपइ २ उपहे दलयित भूतिं २ सुकं समाणं अत्थाह मतारमपोरिसयंसि उदगंसि पिक्खवेज्जा, से नूणं गोयमा ! से तुंवे तेसि अष्ट्रपहं मिट्टियालेवेणं गुरुपत्ताए मारियत्ताए गुरुसंभारियत्ताए सिललतलमितवइत्ता अहे-धरिणतल पइटाणे भवइ १, हंता भवइ, अहेणं से तुंवे अष्ट्रपहं मिट्टियालेवेणं परिक्खएणं धरिणतलमितवइत्ता उप्पि सिललतलपइटाणे भवइ १, हंता भवइ, एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाए निरंगणयाए गइ परिणामेणं अकम्मस्स गई पन्नायित ।

भावार्थ- श्रीभगवान् गौतमस्वामी को उक्क विषय पर दृष्टान्त देकर शिक्तित करते हैं, जैसे कि-हे गौतम ! कोई पुरुप शुष्क [सुक्का] तुंवा जो छिद्र से रिहत, वातादि से श्रमुपहत उसको श्रमुक्रम से परिक्रम करता हुआ दर्भ कुशा से वेष्टन करता है फिर श्राठ वार मिट्टी के लेप से उसे लेपन देता है, फिर उसे वारम्वार धूप में सुखाता है। जब तुंवा सर्व प्रकार से सूख गया फिर श्रथाह श्रौर न तैरने योग्य जल में उस तुंवे को प्रत्तेप करता है, फिर हे गौतम ! क्या वह तुंवा जो उन श्राठ प्रकार के मिट्टी के लेप से गुरुत्वभाव को प्राप्त होगया है श्रौर भारी होगया है, श्रतः गुरुत्व के भार से पानी के तल को श्रितिक्रम करके नीचे घरती के तल में प्रतिष्ठान नहीं करता है ! भगवान् गौतम जी कहते हैं कि-हाँ, भगवन् ! करता है श्रथांत् पानी के नीचे चला जाता है। पुन- भगवान् वोले कि-हे गौतम ! क्या वह तुंवा श्राठ मिट्टी के लेपों को परित्तय करके घरती के तल को श्रितिक्रम करके जल के ऊपर नहीं श्राजाता है ! इसके उत्तर में गौतम स्वामी जी कहते हैं कि-हाँ भगवन् !

आजाता है अर्थात् मिट्टी का लेप उतर जाने से फिर वह तुंवा ऊपर को उठ आता है। इसी प्रकार हे गौतम! कमों के संग न रहने से नीराग होने से और गित परिणाम से अकर्मक जीवों की भी गित स्वीकार की जाती है। इस दृष्टान्त का सारांश केवल इतना ही है कि जिस-प्रकार वंधनों से रहित होकर तुंवक जल के ऊपर तैरता है उसी प्रकार अकर्मक जीव भी कमों से रहित होकर होकर लोकाश्र भाग में विराजमान हो जाता है॥

कहन्नं भंते ! बंधणछेदण्याए अकम्मस्स गई पन्नता ? गोयमा ! से जहा नामए—कलसिंबलियाइ वा ग्रुग्गसिंबलिया वा माससिंबिलियाइ वा एरंडिमिजियाइ वा उएहोदिना सुकासमाणी फुडित्ता एं एगंतमंतं गच्छई, एवं खर्लु गोयमा।

भावार्थ—हे भगवन्! किस प्रकार यंधन छुदन से अकर्मक जीवों की गति जानी जाती है? हे गौतम! जैसेकि-कलायाभिधान, धान्यफालिका, मूंग की फली, मापक (मां) की फली, सिंवलि वृत्त की फली, एरंड का फल, धूपमें सुखाया हुआ अपने आप फल से वा फली से वीज वाहर आ जाता है ठीक उसी प्रकार हे गौतम! जब अकर्मक जीव शरीर को छोड़ता है जिस प्रकार सुखे फल से वीज वंधन रहित होकर गति करता है, उसी प्रकार उक्त अकर्मक जीव की गति जानी जाती है।

कहन्नं मंते ! निरंधणयाए अकम्मस्सगती ?, गोयमा ! से जहा ना-मए ! धूमस्स इंधण विष्पमुकस्स उद्घं वीससाए निव्वाघाएणं, गतीपवत्तति एवं खलु गोयमा ? ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! निरंधनता से अकर्मक जीवों की गति किस प्रकार स्वीकार की जाती है ? हे गौतम ! जैसे धूम इंधन से विप्र मुक्त होकर स्वामाविकता से ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है ठीक उसी प्रकार कमों से रहित हो जाने पर अकर्मक जीवों की गति स्वीकार की जाती है क्योंकि—जय धूँआ उठता है तव स्वामाविकता से ऊर्ध्वगमन करता है, ठीक उसी प्रकार अकर्मक जीवों की गति देखी जाती है ।।

तथा च-कहनं भंते ! पुञ्चप्पश्चोगेणं अकम्मस्सगती पराणक्ता ? गोयमा! से जहानामए — कंडस्स कोदंडविष्पमुकस्स लक्खाभिमुही निञ्चाघाएणं गती पवत्तइ, एवं खलु गोयमा! निसंगयाए निरंगणयाए जाव पुञ्चप्पश्चोगेणं अकम्मस्स गती पराणक्ता।

भावार्थ—हे भगवन् ! पूर्व प्रयोग के द्वारा श्रकर्मक जीव की गति किस प्रकार खीकार की जाती है ? हे गौतम ! जिस प्रकार धनुष से तीर छूटकर फिर लच्याभिमुख होकर गति करता है ठीक उसी प्रकार-निसंगता से निरंगता से यावत पूर्व प्रयोग से अकर्मक जीव की गति होती है क्योंकि-यावन्मात्र धनुष् वाण के चलाने वालों का बल होता है तावन्मात्र ही वह तीर लच्य की स्रोर होकर गति की स्रोर प्रवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार जब आत्मा तीनों योगों का सर्वथा निरोध कर शरीर से पृथक् होता है तब वह स्वाभाविक ही गति करता है, अतएव सिद्ध हुआ कि-श्रेकर्मक जीव लोकाश्र पर्यन्त गति कर फिर वहाँ पर सादि अनंत पद वाला होकर विराजमान हो जाता है। अब यदि इस स्थान पर यह शंका हो कि-पहिले कर्म या पछि जीव हुआ, तो इसका समाधान इस प्रकार है कि-कर्म कर्ता के अधीन होता है क्यों कि-कर्ता की जो किया है उसका फलकर कर्म है। सो जब कर्ता में किया ही उत्पन्न नहीं हुई तो भला कर्म कर्ता से पहिले किस प्रकार बन सकता है, श्रंतएव यह एक किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकता कि कर्ता के पहिले कर्म उत्पन्न हो गया। यदि ऐसे कहा जाय कि-पहिले जीव मान लिया जाए फिर कर्म मान लेने चाहियें, सो यह पत्त भी युक्ति त्तम नहीं है क्योंकि-फिर पहिले जीव को कमौं से सर्वधा रहित मानना पड़ेगा जब जीव सर्वथा कमों से रहित सिद्ध होगा तो फिर इस ब्रात्मा को कर्म लगे ही क्यों ? यदि ऐसे माना जाय कि-विना किए ही कर्म जीव को लग गये। तब यह शंका उपस्थित होती है कि-जब विना किये कर्म लग सकते हैं तो फिर जो सिद्धात्मा सर्वथा कमों से रहित हैं उन को क्यो नहीं कर्म लगते। अतएव यह पत्त भी ठीक नहीं है।

यदि ऐसे माना जाय कि-कर्म और आत्मा युगपत् समय उत्पन्न होगये तव इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि-जब कर्म और जीव की उत्पत्ति मानी जायेगी तव जीव और कर्म दोनों सादि सान्त हो जायेंगे तथा फिर दोनों के कारण कौन कौन से माने जायेंगे ? क्यों कि-जब जीव और कर्म कार्य मानलिये गये तो फिर इन दोनों के कारण कौन २ से हुये । अतः यह पन्न भी स्वीकृत नहीं हो सकता। यदि ऐसे माना जाय कि-जीव कर्मों से सदेव काल ही रहित है, तो इसमें यह शंका उपस्थित होती है कि-फिर इस संसार में यह जीव जन्म मरण दुःख वा सुख क्यों उठा रहा है ? क्यों कि-विना कर्मों के उक्त कार्य नहीं हो सकते। क्यों कि-यदि कर्मों के विना भी दुःख वा सुख प्राप्त हो सकता है तो फिर सिद्धात्मा भी सुख वा दुःख के भोगने वाले सिद्ध हो जायेंगे। अतएव यह मानना भी युक्त संगत सिद्ध नहीं होता है।

जब उक्त पन्न किसी प्रकार से भी संघटित नहीं होते तव फिर शंका उपास्थित होती है कि-जीव और कर्म का संयोग किस प्रकार माना जाए? इसके उत्तर में कहा जा सकता कि - जीव श्रीर कर्म का संयोग श्रनादि सिद्ध है। जिस प्रकार सुवर्ण मल के साथ आकर (खानि) से निकलता है ठीक उसी प्रकार ब्रात्मा ब्रनादि काल से कर्मों के साथ ही है किन्तु जब सुवर्ण को ब्रान्न ब्रादि पदार्थों का सम्यग्तया संयोग उपलब्ध होता है फिर वह मल से रहित होकर ग्रद्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार जब आत्मा को सम्यग्दर्शन सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र का संयोग उपलब्ध होता है तब श्रात्मा भी कर्म मल से रहित होकर निर्वाण पद पाप्त करलेता है और कृतकृत्य हो जातां है। श्रतएव जीव श्रीर कर्म का श्रनादि संयोग मानना युक्ति संगत है। श्रव एक श्रीर भी बात है श्रीर वह यह कि-श्रात्मा कर्ता है वा कर्म कर्ता है ? इस प्रश्न के समाधान में दोनों नयों का अवलम्बन करना पड़ता है जैसे कि-व्यवहार नय के मत से यदि विचार किया जाए तो श्रात्मा ही कर्ता माना जाता है।क्योंकि—ब्यवहार में श्रात्मा कर्ता स्वयं प्रगट है। जब निश्चय नय के श्राधित होकर विचार किया जाता है तब कर्म का कर्ता कर्म सिद्ध होता है, क्योंकि-यदि सर्वे प्रकार से जीव कर्त्ता माना जायगा तव परगुण कर्ता स्वभाव नित्य सिद्ध होगा, जब पर्गुण कत्ती स्वभाव नित्य सिद्ध होगया तब सिद्धात्माएँ भी कर्म कर्त्ता माननी पड़ेंगी। श्रतः निश्चय नय के मत से जव विचार किया जाता है तव कर्म का ही कर्चा कर्म सिद्ध होता है।

यदि इस में यह शंका उपस्थित की जाय कि शास्त्र में "अप्पाकर्ता विकत्ता य" इस प्रकार से पाठ आता है जिसका अर्थ है कि-आत्मा ही कर्ता और मोक्ता है। इस शंका का समाधान यह है कि-यह पाठ व्यवहार नय के आश्रित होकर कषायात्मा और योगात्मा से ही सम्बन्ध रखता है नतु द्रव्यात्मा से। वास्तव में जब आत्मा कषाय (कोध, मान, माया और लोभ) और योग (मन, बचन और काय) के वश में होता है नव ही कर्ता माना जाता है। जब अकषायी और अयोगी होजाता है तब कर्मों की अपेत्ता से आत्मा अकर्त्ता माना जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी समक्र लेना चाहिए कि-जब केवल जीव कर्मों से रहित हो जाता है तब वह किसी प्रकार से कर्मों को उत्पादन नहीं कर सक्रता और नाही फिर अकेला पुद्रल ही कर्ता होता है क्योंकि-वह जड़ है।

श्रतः जब तक जीव श्रौर पुद्रत का परस्पर संयोग सम्बन्ध रहता है तव तक ही ब्यवहार नय की श्रपेक्ता से जीव कर्ता कहा जाता है किन्तु निश्चय नय के मत से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि-जब तक श्रात्म-प्रदेशों के साथ (पुद्गल कमों का) सम्बन्ध है तब तक ही आतमा में कर्म, आते जाते रहते हैं। क्योंकि-पुद्गल में परस्पर आकर्षण शक्ति विद्यमान है। पुद्गल को पुद्गल आकर्षण करता है। अतपव सिद्ध हुआ कि-दोनों नयों का मानना युक्तियुक्त है क्योंकि-यदि इस प्रकार से न माना जायगा तव अतमा के साथ कमों का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा जिसे फिर इस आतमा का निर्वाणपद प्राप्त करना असंभव सिद्ध होगा। इसलिये संवर द्वारा नृतन कमों के आअव का निरोध कर प्राचीन कमों का व्यानतप द्वारा ज्ञय करना चाहिए।

यद्यपि जैनस्त्रों तथा कर्मप्रथों में श्रनेक स्थलों पर कर्मों की विस्तृत न्याख्या की गई है तथापि इस स्थान पर केवल दिग्दर्शन के लिये श्राठों मूल प्रकृतियों के नामोल्लेख किये गए हैं ताकि जिज्ञासु जनों को इस विषय में श्राधिक रुचि उत्पन्न हो। यत् किंचित् मात्र इस स्थान पर लिखने का प्रयोजन इतना ही था कि चद्ध को मोच्चपद होसकता है नतु मुक्त को। संसारी जीव उक्त श्राठों प्रकार के कर्मों से लिस हैं। जब वे उक्त कर्मों के वंधनों से विमुक्त होजायेंगे तब ही मोच्चपद प्राप्त कर सकेंगे। श्रात्यव प्रत्येक श्रास्तिक जिज्ञासु श्रात्मा को योग्य है कि—वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रोर सम्यग् चारित्र द्वारा कर्मों से रिहत होकर श्रनंत ज्ञान, श्रनंत दर्शन, श्रनंतसुख श्रोर श्रनंत वलचीर्य को निज श्रात्मा में विकास कर उस में फिर रमण करे। निर्वाण पद प्राप्त होने पर निश्चय नय के श्रनुसार श्रात्मा ही देव, श्रात्मा ही गुरु श्रीर श्रात्मा ही धर्म है।

इति श्रीजैनतत्त्वक्रिकाविकासे मोचस्वरूपवर्णनात्मिका श्रष्टमी कविका समाप्ता ॥

नवमी कलिका

(जीव परिखाम विषय)

इस द्रव्यात्मक जगत् में मुख्यतया दो ही तत्त्व मित पादन किये गए हैं। जार्व और अजीव। इन्ही दोनों तत्त्वों के अनंत भेद हो जाने से जगत् में नाना प्रकार की विचित्रता दिखाई पड़ती है। कारण कि-"उत्पादव्यय— भीव्यसत्" द्रव्य का लक्षण जैनशास्त्रों ने उत्पाद व्यय और भौव्य रूप स्वीकार किया है। इस कथन से द्रव्यास्तिक नय और पर्यायास्तिक नय भी सिद्ध किये गए हैं। द्रव्यास्तिक नय के आश्रित सर्व द्रव्य भौव्य पद में रहता है परन्तु उत्पाद और व्यय के देखने से सर्व द्रव्य पर्यायास्तिक नय के आश्रित द्रांख पड़ता है। साथ ही इस वात का भी प्रकाश कर देना उचित प्रतीत

होता है कि-द्रव्यास्तिक नय के मत से जब द्रव्य पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय को परिश्वमन होता है तब उस समय सर्वथा पूर्व पर्याय का नाश नहीं माना जा सकता जैसेकि-किसी देव ने अपने मन के संकल्पों द्वारा वैकिय से अपना उत्तर वैकियक्प धारण कर लिया किन्तु उसका जो पूर्व वैकियमय शरीर था उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ अपितु वह उस का मूल का शरीर उत्तर भावको परिश्वमन हो गया। इसी प्रकार द्रव्यास्तिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य द्रव्यान्तरक्षप परिश्वमन होता रहता है। परंच पर्यायार्थिक नय के मत से पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है, यथा

तत्र द्रव्यास्तिकनयमतेन परिगामनं नाम यत् कथंचित् सदेवोत्तरपर्यायरूपमर्थान्तरमधि-गच्छति नच पूर्वपर्यायस्यापि सर्वथाऽवस्थानं नाप्यकन्तन विनाशस्तथा चोक्तं-परिगामोः हार्थान्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानं नच सर्वथा विनाशपरिगामस्तद्विदामिष्टः ॥

श्रर्थात् द्रव्य का द्रव्यान्तर परिणमन होना ही द्रव्यास्तिक नय का मुख्य श्राश्य है क्योंकि—परिणाम का श्रर्थ ही अर्थान्तर हो जाना है। नतु एकान्त से पूर्व रूप में रहना या पूर्वपर्याय का नाश होना। इस प्रकार द्रव्यास्तिक नय द्रव्यों के स्वरूप को मानता है किन्तु पर्यायार्थिक नय के मत से जब हम पदार्थों के स्वरूप का अनुभव करते हैं तब पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है जैसे कि—

पर्यायास्तिकनयमतेन पुनः परिग्रामनं पूर्वसत्पर्यायापेन्हाविनाश उत्तरेगा वा सता पर्यायेन प्रादुर्भावस्तथा चामुमेव नयमधिकृत्याऽन्यत्राक्केम् । सत्पर्ययेन विनाशः प्रादुर्भावो सता च पर्ययतः इच्याणां परिग्राम प्रोक्कः खलु पर्ययनयस्य ॥

इस कथन का सारांश यह है कि पर्यायास्तिक नय के मत से पूर्व पर्यायों का विनाश और उत्तर पर्यायों का उत्पाद माना जाता है किन्तु जो द्रव्यों का परिणाम कथन किया गया है वह पर्याय नय के आश्रित होकर ही प्रतिपादन किया है। अतएव द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नयों द्वारा पदार्थों का स्वरूप ठीक २ जानना चाहिए।

भव्य जीवों के सम्यग् वोध के लिये श्रीपरणवन्ना (प्रज्ञापण) सूत्र के त्रयोदशवें परिणाम पद का हिन्दी भावार्थ युक्त उन्नेख किया जाता है। पकान्त चिक्त श्रीर एकान्त स्थान में इस पद का किया हुआ अनुभव अध्याित्मक वृक्ति के लिये अत्यन्त उपकारी होगा। यावत्काल पर्यन्त जीव श्रीर अजीव तत्त्वों का परिणाम अन्तः करण में नहीं वैठ जाता तावत्काल पर्यन्त पदार्थों का पूर्णत्या वोध भी नहीं हो सकता श्रतः सम्यग् वोध के लिये उक्तपद को स्त्रपाठ सहित लिखा जाता है जिसका श्रादिम सूत्र यह है यथा च

कितिविधेणं भंते परिणामे पत्रते ? गोयमा ! दुविहे परिणामे पत्रते तंजहा जीव परिणामे य अजीव परिणामे य ॥ १ ॥

अर्थ—श्री श्रमण भगवान् महावीर खामी से भगवान् गौतम खामी जो प्रश्न करते हैं कि—हे भगवन् ! परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया ह ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् वर्णन करते हैं कि—हे गौतम ! परिणाम दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—जीव परिणाम और अजीव परिणाम। जीव परिणाम सप्रायोगिक और अजीव सवैश्रसिक होता है। मन, वचन, और काय द्वारा जव आत्मा पुद्रलों का आकर्षण करता है तय उसमें स्वयम् परिणत होजाता है। उसको प्रायोगिक परिणाम कहते हैं किन्तु जो पुद्रल स्वयमेव स्कन्धादि में परिणत होता रहता है उसको अजीव परिणाम कहते हैं। इस पद में सर्व वर्णन स्याद्वाद के आश्रित होकर किया गया है इस लिये पाठकों को स्याद्वाद का भी सहज में ही योध हो सकेगा।

श्रव जीव परिणाम के मुख्य २ भेदों के विषय पूछते हैं।

जीव परिणामेणं भंते कतिविधे प. गोयमा ! दसविधे पन्नते, तंजहा—गतिपरिणामे इंदियपरिणामे कसायपरिणामे लेसापरिणामे जोगपरिणामे उवज्रोगपरिणामे णाणपरिणामे दंसणपरिणामे चरित्तपरिणामे वेदपरि-णामे ॥

श्रर्थ-हे भगवन् ! जिव परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है है हो गौतम ! जिव परिणाम दस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि गित १ इंन्द्रिय २ कषाय ३ लेश्या ४ योग ४ उपयोग ६ ज्ञान ७ दर्शन म् चारित्र ६ श्रीर वेदपरिणाम १० । अर्थात् जव आत्मा अपने कमों द्वारा नरकादि गितियों में जाता है तव जीव गितपरिणाम युक्त हो जाता है । अत्र प्रथ सर्व भावों का अधिगम गितपिरिणाम के प्राप्त हुए विना प्राप्त नहीं हो सकता । इसिलिए शास्त्रकर्ता ने गितपिरिणाम सर्व परिणामों से प्रथम उपन्यस्त किया है । जव गितपिरिणाम से युक्त होगया तो फिर "इदंनादिन्दं, आत्मा ज्ञानलक्षण परमैश्वर्योगात् तस्थेदिमिन्दिशिति" ज्ञान लक्षण आत्मा इन्द्रियों में परिणत होने से इन्द्रिय परिणाम कथन किया गया है । इन्द्रियों द्वारा इप्रानिष्ट विषयों का सम्वन्ध होने से राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं । फिर कषाय परिणाम कथन किया गया है । सो कषाय परिणाम युक्त आत्मा लेश्या परिणाम वाता होता ही है अतः कषायानंतर लेश्या परिणाम कथन किया गया है । कारण कि कष नाम संसार का है सो जो संसार चक्र मे आत्मा को परिभ्रमण करावे उसे ही कषाय कहते हैं ।

जव कषाय और लेश्यापरिणांमों की सिद्धि भली भांति होगई तव लेश्यापरिणामी आत्मा योगपरिणामवाला होता है अतएव योग परिणाम का वर्णन किया गया है। योग परिणामानन्तर उपयोग परिणाम का वर्णन है। इसका कारण यह है कि योग परिणाम वाले आत्मा उपयोग परिणाम से ही यक्र होते हैं। सो उपयोग ज्ञानपरिगाम में होता है अतः ज्ञानपरिगाम का उन्नेख किया गया है। स्मृति रहे किं-ज्ञान श्रौर श्रज्ञान इस प्रकार जो दो भेट प्रतिपादन किये गए हैं सो उपयोग दोनों में पाया जाता है। ज्ञान के अनन्तर दर्शन होता है अतएव आत्मा दर्शनपरिणाम परिणत हो जाता है। जिस प्रकार ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार से वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार दर्शन के भी सम्यग्दर्शन श्रौर मिथ्यादर्शन तथा मिश्रितदर्शन दो भेद हैं जब सम्यगृदरीनादि द्वारा पदार्थों का ठीक स्वरूप जान लिया गया तब कर्म-चय करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं अतएव चारित्रपरिखाम का वर्णन किया गया है। जब चारित्रपरिणाम में जीव प्रविष्ट होजाता है तब वह फिर श्रवेदी भाव को प्राप्त होता है अतुएव वेदपरिणाम का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सूत्रकर्ता ने जीव के दश परिणामों का परिणत होना प्रतिपादन किया है।

अवसूत्र कर्ता गति आदि के परिणामोंका उपभेदों के साथ वर्णन करते हुए कहते हैं जैसेकि—

गतिपरिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! चडविहे प. तं. नरय- गतिपरिणामे तिरियगतिपरिणामे मणुयगतिपरिणामे देवगतिपरिणामे ।

भावार्थ-हे भगवन् ! गतिपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गयाहै ? हे गौतम ! गतिपरिणाम चार प्रकार से कथन किया गया है जैसे किन्तरक गति परिणाम, तिर्यक्गतिपरिणाम, मनुजगतिपरिणाम, देवगतिपरिणाम, इनका साराँश यह है कि-जव जीव पाप कमों द्वारा मरकर नरक गति में जाता है तव वह जीव नरक गति परिणाम वाला कहा जाता है और रत्वप्रमा, शर्करप्रमा, वालुप्रभा, पंकप्रमा, धूमप्रमा, तमःप्रभा, तमस्तमाप्रभा, इस प्रकार सात नरक वतलाए गये हैं। इनमें असंख्यात नारकीय जीव निवास करते हैं। वेनाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते रहते हैं। संख्यात वर्षों वा असंख्यात काल की आयु को भोगते हैं। केवल मनुष्य वा तिर्यण् जीव ही मरकर नरक मं जाते हैं। मध्यलोक के नीचे सात नरकों के स्थान प्रतिपादन किये गए हैं, जैसोकि-प्रथम आकाश उस के ऊपर तनुवात (पतली वायु) फिर उसके ऊपर घनवात (कठिन वायु) उसके ऊपर घनों-

द्धि (कठिन जल) फिर उसके ऊपर पृथ्वी। सो पृथ्वी के ऊपर त्रस त्रीर स्था-वर जीव रहते हैं, नरकों का पूर्ण सविस्तर स्वरूप देखना हो तो श्रीजीवाभि-गमादि सूत्रों से जानना चाहिए।

सो जव जीव नरकों में जाता है तव उस आतमा का नरक गति परिणाम कहा जाता है। जब तिर्थग् गति मे जीव गमन करना है तब वह तिर्थग् गति परिलामी कहा जाता है परन्तु पृथ्वीकायिक, त्रपुकायिक, तेजोकायिक, वायु कायिक, वनस्पतिकायिक ये पांचों स्थावर तिर्यगुगति में गिने जाते हैं। फिर दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे सीप शंखादि, तीनों इन्द्रियों वाले जीव जैसे जूँ, लिजा, सुरसली, कीड़ी स्रादि, चतुरिन्द्रिय जीव जैसे मक्खी मच्छर विच्छ त्रादि, पांच इान्द्रियों वाले जीव जैसे गौ, त्रश्व हस्ती मुपकादि तथा जल में रहने वाले मत्स्यादि जीव स्थल में रहने वाले जैसे-गौ अश्वादि, आकाश में उड़ने वाले जैसे शक हंस कागादि यह सर्व जीव तिर्यगुगति में गिने जाते हैं। इनका पूर्ण विवरण देखना हो तो प्रज्ञापनादि सूत्रों से जानना चाहिए । सो जब जीव मर कर तिर्थेग गति में जाता है तव उस समय उस जीव का तिर्थेगुगति परिणाम कहा जाता है। इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तिर्यग् गति मे ही अनंत आत्मा निवास करते रहते है और अनंत काल पर्यन्त इसी गति में कायस्थिति करते हैं। यदि पाप कर्मों के प्रभाव से जीव इस गति में चला गया तो फिर उस का कोई ठिकाना नहीं है कि-वह श्रात्मा कव तक उस गति में निवास करेगा क्योंकि-श्रनंत काल पर्यन्त जीव उक्त गति में निवास कर सकता है। यदि मोचारूढ न हुआ तो उक्त गति में अवश्य गमन करना होगा अतएव मोजारूढ होने का प्रयक्त अवश्य करना चाहिए।

जव आतमा शुभाशुभ कमों द्वारा मनुष्य गित में प्रविष्ट होता है तय उस का मनुष्यगित पिरिणाम कहा जाता है। मुख्यतया मनुष्यों के दो भेद है जैसे कि — कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज। असि (खड्गविधि) मिष (लेखन विधि) किस (रूपीविधि) इत्यादि शिल्पो द्वारा जो अपना निर्वाह करते हैं उन्हें कर्मभूमिक मनुष्य कहते हैं। उनके फिर मुख्य दो भेद हैं आर्य और म्लेच्छ (अनार्य)। फिर उक्त दोनों के वहुतसे उपभेद हो जाते हैं। द्वितीय अकर्मभूमिक मनुष्य है जो अपना निर्वाह केवल कल्पवृत्तों द्वारा ही करते हैं अपितु कोई कर्म नहीं करते। उनके भी वहुतसे केव प्रतिपादन किये गए हैं। तृतीय सम्मूर्ण्डिम जाति के मनुष्य भी होते हैं जो केवल मनुष्यों के मल मूत्रादि में ही सुच्म रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य के मलमूत्रादि में होने से ही उनकी भी मनुष्य संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार मनुष्यों के

प्रज्ञापन सूत्र में अनेक भेद वर्णन किये गए हैं। सो जीव जव श्रुभाश्चभ कमीं द्वारा मनुष्य गति में जाता है तब उसका मनुष्यगतिपरिणाम कहा जाता है। इस वात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि-पूर्णतया सम्यग्दर्शन सम्यग्- ज्ञान और सम्यग् चारित्र मनुष्य ही पालन कर सकता है नतु अन्य।

इस प्रकार मनुष्यगति परिणाम के अनन्तर देवगति परिणाम का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में चार प्रकार के देवों का वर्णन किया है। उनमे जो देव अधोलोक में निवास करते हैं उन्हें भवनवासी कहा जाता है। वे देव वश जाति के प्रतिपादन किये गए हैं। ७ करोड़ और ७२ लाखं, इनके भवन वर्शन किये गए हैं। वे भवन संख्यात वा असंख्यात योजनों के आयाम (लम्बे) विष्करम (चौड़े) वाले क्रथन किये गए हैं। इनका सविस्तर स्वरूप प्रज्ञापन सत्र के द्वितीय पद से जानना चाहिए। उस स्थान पर उक्त देवों का वर्णन वड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । तदनन्तर वाणमन्तर देवों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। ये देव षोडश जाति के वर्णन किये गए हैं जैसेकि-पिशाच, भूत, यच, राचस (श) इत्यादि । इनके तिर्थग् लोक में श्रसंख्यात नगर हैं। भूमि के नीचे वा द्वीपसमुद्रों में इनकी श्रसंख्यात राजधानियां हैं। ये देव कंतृहल प्रिय प्रतिपादन किये गए हैं और न्यून से न्यन इनकी आयु दश हजार वर्ष की होती है। यदि उत्कृष्ट आयु होजाय तो एक पत्योपम के प्रमाण में रहती है। आगे ज्योतिषी देवों का भी वर्णन किया गया है। चन्द्र, सूर्य; ग्रह, नक्तत्र श्रौर तारा इस प्रकार पांच प्रकार के ज्योतिषी देव प्रतिपादन किये गए हैं। आकाश में असंख्यात इनके विमान है परंच मनुष्य क्षेत्र में इनके विमान, चर श्रीर मनुष्य क्षेत्र के वाहिर स्थिर कथन किये गए हैं। स्मृति रहे कि-जो मनुष्यक्षेत्र के मध्यवर्ती उक्क ज्योतिष-मंडल है उसी के कारण से समय विभाग किया जाता है तथा दिन मानादि का परिमाण वांघा गया है। इनके विवरण करने वाले चन्द्र प्रश्नप्ति श्रौर सूर्य-प्रज्ञप्ति इत्यादि अनेक जैनग्रंथ है। इनके ऊपर असंख्यात योजनों के अन्तर पर २६ स्वर्ग हैं, जिनमें १२ स्वर्गों की संज्ञा कल्प देवलोक है। इनके दश इन्द्र श्रौर प्रत्येक इन्द्र की तीन २ परिषत् हैं। उनमें न्याय सम्बन्धी विविध प्रकार से विचार किया जाता है। प्रज्ञापन वा जीवाभिगमादि सूत्रों के पढ़ने से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि-देवों की राज्यनीति अवश्य ही न्यायकर्ताओं के लिये अनुकरणीय है। परन्तु जो देव १२ वें स्वर्ग के ऊपर के हैं उनकी श्रहमिन्द्र संज्ञा है। इन वैमानिक देवों के लाखों विमान संख्यात वा श्रसंख्यात योजनों के त्रायाम (तंबे) विष्कम्भ (चौड़े) वाले हैं। उक्त सूत्रों में इन देवों का वड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, सो जव जीव देव गति में शुभ कमों द्वारा

जाता है तव उस जीव का देवगति परिणाम कहा जाता है। इस कथन करने का सारांश इतना ही है कि उक्त चारों गतियों में जीव का परिणत होना प्रतिपादन किया गया है।

श्रव इसके श्रनन्तर स्त्रकार इन्द्रिय परिणाम विषय कहते हैं जैसेकि-इंदियपरिणामेणं भेते कतिविधे प. १ गोयमा ! पंचविधे प.त. सोर्ति-दियपरिणामे चक्खुंदियपरिणामे घाणिंदियपरिणामे जिटिंभदियपरिणामे फासिंदियपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! इन्द्रिय परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! इन्द्रिय परिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि-श्रुतेन्द्रिय परिणाम, चच्चरिन्द्रिय परिणाम, ब्राणेन्द्रिय परिणाम, रसनेन्द्रिय परिजाम श्रीर स्पर्शेन्द्रिय परिजाम । उक्क पांचों इन्द्रियों में जीव का ही परिग्रमन होता है। इसीलिये फिर जीव उक्क पांच इन्द्रियो द्वारा पदार्थों के वोध से वोधित हो जाता है। यदि ऐसे कहा जाए कि—जब श्रुतेन्द्रिय शब्दों को नहीं छन सकता अर्थात् वधिर हो जाता है तो क्या उस समय उस इन्द्रिय में जीव का परिणमन नहीं होता। इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जीव का परिखमन तो अवश्यमेव होता है, परन्तु श्रोत्रविज्ञानावरण विशेष उदय में आजाता है: इसी कारण वह वधिर होता है। क्योकि-यदि जीव का परिण-मन न माना जाय तो क्या वह शस्त्रादि द्वारा छेदन किये जाने पर दुःख नहीं अनुभव करता है; अवश्यमेव अनुभव करता है। अतएव सिद्ध हुआ कि-इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों में जीव परिखत हो रहा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने पर सर्व शरीर में व्यापक हो रहा है इसालिये उसका परिणत होना स्वा-भाविक वात है। साराँश इतना ही है कि-जो पांचों इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है वही जीवं परिणाम कहा जाता है क्योंकि-जीव के परिणत हुए विना ज्ञान किस प्रकार प्रगट हो ? अतएव जीव परिणाम पांचों इंद्रियों द्वारा किया जाता है।

श्रव सूत्रकार इंद्रिय परिणाम के पश्चात् कथाय परिणाम विषय कहते हैं:कसाय परिणामेणं मंते कतिविधे प. १ गोयमा ! चउविहे प. तं.कोहकसायपरिणामे माणकसायपरिणामे मायाकसायपरिणामे लोहकसाय
परिणामे !

भावार्थ—हे भगवन् ! कषाय परिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गोतम ! कषाय परिणाम चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि—कोध कपाय परिणाम, मानकपाय परिणाम, मायाकपाय परिणाम लोभकषाय परिणाम। जब आतमा क्रोध के आवेश में आता है तव क्रोध परिणाम वाला कहा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ के परिणाम विषय जानना चाहिए कारणिक जव तक आतमा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त न हो जाए तव तक उस आतमा को उक्त परिणाम युक्त नहीं कहा जाता।

क्रोध, मान, माया और लोभ के तारतम्य अनेक भेद वर्णन किये गए हैं। सो यावत्काल पर्यन्त आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है तावत्काल पर्यन्त आत्मा की छुझस्थ संज्ञा वनी रहती है परन्तु जव आत्मा उक्त क्रियाओं से सर्वथा पृथग् हो जाता है तव सर्वज्ञ संज्ञा वन जाती है। अतएव क्रपायों में आत्मा ही परिण्त होता है, जिसके कारण फिर इस आत्मा को संसार में नाना प्रकार के सुख वा दुःखों का अनुभव करना पड़ता है।

श्चनंतानुवंधि श्चादि अनेक प्रकार के कषायों का सूत्र में वर्णन किया गया है सो जिज्ञासु जन इस से पृथक् ही रहें। क्योंकि — जब तक कषाय ज्ञय वा ज्ञयोपशम अथवा उपशम भाव में नहीं आते तव तक आत्मा धर्म के मार्ग से पृथक् ही रहता है।

श्रव कषाय के अनन्तर सूत्रकार लेश्याविषय कहते हैं:-

लेस्सा परिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा । छिन्वहे प. तं. कराहले-स्सा परिणामे नीललेस्सा परिणामे काउलेस्सा परिणामे तेत्रोलेस्सा परिणामे पम्हलेस्सा परिणामे सुक्कलेस्सा परिणामे।

भावार्थ—हे भगवन् ! लेश्यापरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! छुः प्रकार से लेश्या परिणाम प्रतिपादन किया है, जैसे कि – कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्याः पद्मलेश्या श्रौर श्रुक्कलेश्या परिणाम ।

जिस समय जीव के परिणाम अत्यन्त अशुभ और निर्दय होते हैं उस समय जीव कृष्णलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है। जब उक्त परि-णाम अत्यन्त अशुभ और अत्यन्त निर्दयता से कुछ न्यून अंक पर आते हैं तव जीव नीललेश्या परिणाम वाला कहा जाता है। परन्तु जिस जीव के भाव सदैव वक्त ही रहें और वह सदा मायाचारी बना रहे, असंबद्ध भाषण करने वाला हो, वह जीव कापोत्तलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है। जो जीव विनयी और धर्म से सदा भेम रखने वाला तथा दृढ़ धर्मी होता है तय वह जीव तेजोलेश्या परिणाम वाला होता है। किन्तु जिस जीव के कोध, मान, माया और लोभ पतले होगये हैं और शान्तस्वभावी है वह जीव पद्मलेश्या परिणाम वाला होता है। वा वीतरागी किन्तु अत्यन्त निर्मल

श्रौर श्रत्यन्त विशुद्ध परिणाम वाले जीव का शुक्ललेश्या में परिणमन माना गया है। स्रो उक्त पद लेश्याश्रों का पूर्ण विवरण प्रशापन सूत्र के १७वं लेश्या पद में वड़े विस्तार से कथन किया गया है वहां से देखना चाहिए।

जीव पद् लेश्याओं में ही परिण्त होना है। इसी कारण से कमों का वंध जाव के प्रदेशों के साथ होजाता है। जव चतुर्श्यें गुण स्थानारूढ जीव होता है तव अलेश्यी होकर ही मोच गमन करता है, पहली तीन अगुम लेश्याएं है और तीन शुम। अतएव अशुम लेश्याओं से अन्तः करण को शुद्ध कर शुभ-लेश्याओं में ही परिण्त होना चाहिए ताकि जीव को धर्म की प्राप्ति हो। जिस प्रकार स्निग्ध पदार्थ से वस्तु का वंध होना निश्चित है, उसी प्रकार लेश्याओं द्वारा कमों का वंध होना स्वामाविक वात है।

अव सूत्रकार लेश्या के पश्चात् योगपरिणाम विषय कहते हैं जैसे कि -जोग परिणामेणं भंते कतिविधे पं. १ गोयमा ! तिविधे प. तं. मणजोग-परिणामे वय्जोगपरिणामे कायजोगपरिणामे ।

भावार्थ-हे भगवन ! योगपरिणाम कितंन प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! योग परिणाम तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-मनोयोगपरिणाम, ववनयोग परिणाम और काययोग परिणाम। इसका साराँश यह है कि-जब मन के द्वारा पदार्थों का निर्णय किया जाता है तब श्रात्मा का परिखाम मन में होता है क्यों कि-श्रात्मा के परिखाम (परिखत) होजाने से ही मन की रफ़रणा सिद्ध होती है । इसी कारण आत्मा के भाव हीयमान, वर्द्धमान तथा अवस्थित माने जाते है। शास्त्रों में मन की करण संक्षा मानी गई है। करण वही होता है जो कत्ती की किया में सहायक वन सके। जब आत्मा मनोयोग में प्रवृत्त होता है तव मन के मुख्यतया चार भेद माने जाते हैं। जैसेकि-सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोगः मिश्रितमनोयोग और व्यवहारिक मनोयोग । श्रात्मा का लक्त्या वीर्य श्रीर उपयोग माना गया है। सो जव श्रात्मा का बल वीर्य मनोयोग में जाता है तव मनोयोग की निष्पत्ति मानी जाती है। श्रापित पंडित वीर्य वाल वीर्य श्रौर वाल-पंडितवीर्य. इस प्रकार के वीयों के कारण से मनोयोग के असंख्यात संकल्प (स्थान) कथन किए गये है। वे संकल्प ग्रम श्रौर अग्रम दोनों प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं। मन एक प्रकार से सुदम चतुःप्रदेशिक परमाखुओं का पिंड है । आत्मा के परिशत हो जाने से ही मनोयोग कहा जाता है। जिस प्रकार मनोयोग का वर्णन किया गया है ठीक इसी प्रकार वचनयोग और काययोग के विषय में भी जानना चाहिए । सारांश इतना ही है कि-तीन योगों में आत्मा का परिखाम प्रतिपादन

किया गया है इसी कारण से इन तीनों की योग संज्ञा प्रतिपादित है । योग का अर्थ किसी से संयोग करना ही है अतः जब आत्मा का उक्क तीनों से योग (जुड़ना) होता है तब ही उक्क तीनों की योग संज्ञा बन जाती है।

श्रव सूत्रकार योग के पश्चात् उपयोग का वर्णन करते हैं जैसेकि— उवत्रोगपरिणामेणं भंते कतिविधे पं. १ गोयमा ! दुविहे पं. तंजहा—

सागारीवस्रोगपरिणामे स्रणागारीवस्रोगपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! उपयोग परिखाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! उपयोग परिखाम दो प्रकार से प्रातिपादन किया गया है, जैसेकि—साकारोपयोग परिणाम और अनाकारोपयोग परिणाम। जैनशास्त्रों की परिभाषा में साकारोपयोग ज्ञान श्रौर अनाकारोपयोग दर्शन का नाम है कारणिक-यावन्मात्र लोक में द्रव्य हैं वे श्राकार (संस्थान) पूर्वक हैं। सो ज्ञान उन्हीं द्रव्यों को अपने विषय करता है; इस लिये साकारो-पयोग ज्ञान का नाम है। अनाकारोपयोग केवल दर्शन मात्र होने से दर्शन का नाम माना गया है क्योंकि-दर्शन सामान्यवाही होता हैं, विशेषवाही ज्ञान माना गया है। अतएव ये दोनों ही आत्मा के निजगुण हैं। इस लिये ये दोनों हैं। अरूपी हैं। जिस समय केवल आत्मा उपयोग पूर्वक होता है तव उस की श्रयोगी संज्ञा वन जाती है। साथ ही इस वात का भी ध्यान कर लेना चाहिए कि-ये उक्क दोनों गुण आत्मा के निज गुण हैं, इन्हें पौद्ग-लिक न मानना चाहिए तथा जिस स्राकार में घट परिएत हुस्रा है घट वैपयिक क्षान उसी प्रकार परिखत होगा । जब पदार्थ त्राकार वाले हैं तब क्षान निराकार किस प्रकार माना जा सर्कर्ता है ? श्रतएव ज्ञान का ही नाम साका-रोपयोग है। इसलिए योगों से ऋपने ऋात्मा को हटा कर उपयोग में नियुक्त करना चाहिए ताकि आत्मा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो।

अब सूत्रकार उपयोग के श्रनन्तर ज्ञान परिणाम के विषय में कहते हुए ज्ञान के भेदों का वर्णन करते हैं, जैसेकि—

णाणपरिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! पंचिविधे प. तंजहा आभि-णिबोहियणाणपरिणामे सुयणाणपरिणामे ओहिणाणपरिणामे मण-पज्जवणाणपरिणामे केवलणाणपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! ज्ञान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! ज्ञान परिणाम पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवल ज्ञान । जब श्रातमा मतिज्ञान में उपयुक्त होता है तब उस को श्राभिनि-

वोधिकज्ञान परिणाम युक्त कहा जाता है । यद्यपि त्र्यात्माज्ञानरूप ही है तथापि ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से पांच ज्ञानों में परिखत होजाता है। इन ज्ञानों का पूर्ण स्वरूप नंदी सिद्धान्त से जानना चाहिए। संद्रोप से यहां चर्णन किया जाता है।

१ मतिज्ञान-वृद्धिपूर्वक पदार्थी का अनुभव करना अर्थात मतिज्ञान से पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना । . २ सुनकर पदार्थों का मतिपूर्वक विचार करना ।

३ श्रपने ज्ञानद्वारा रूपी पदार्थों को जानना। इस ज्ञान को श्रवधि जान कहते हैं। इस ज्ञान के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए है,।

'४ मनःपर्यवज्ञान संज्ञी (मन वाले) जीवों के जो मन के पर्याय हैं उनको जानलेना है।

४ केवलज्ञान उस का नाम है जिसके द्वारा सर्व द्रव्य श्रीर पर्यायों को हस्तामलकवत् देखा जाए। इसा ज्ञान वाले को सर्वज्ञ श्रौर सर्वदर्शी कहा जाता है। इन्हों बानो में जीव का परिखत होना माना गया है। प्रथम चार ज्ञान छुग्रस्थ के श्रौर पंचम ज्ञान सर्वज्ञ का कहा जाता है।

अव ज्ञान के प्रतिपत्त अज्ञान परिणाम विषय कहते हैं,-

त्र्यागापरिगामेर्गं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! तिविहे प. तंजहा मइ-त्रणाणपरिणामे सुयत्रणाणपरिणामे विभंगणाणपरिणामे।

भावार्थ-हे भगवन्! अज्ञान परिलाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! श्रज्ञान परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है । जैसे कि—मतित्रज्ञानपरिणाम, श्रुतत्रज्ञानपरिणाम, शाम । सद्शान से रहित पदार्थों का स्वरूप चिंतन करना अर्थात् जिस प्रकार द्रव्यो का स्वक्षप श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया है उससे विपरीत पदाशौँ का स्वरूप मति द्वारा अनुभव करना उसी का नाम मति अज्ञान परिणाम है। यद्यपि व्यवहार पत्त में मित ज्ञान और मित अज्ञान का विशेष भेद प्रतीत नहीं होता, परन्तु द्रव्यों के भेदों के विषय में ज्ञान श्रीर श्रज्ञान की परीज्ञा पूर्णतया सहज में ही हो जाती है। जिस प्रकार मित श्रज्ञान पदार्थी के सद-रूप को श्रसद रूप से अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार श्रुत अज्ञान के विषय में जानना चाहिए । मिथ्या श्रुत द्वारा ही लोक में अज्ञान अपना श्रंघकार विस्तृत करता है जिससे प्राणी उन्मार्गगामी वनते हैं। तृतीय श्रवधिज्ञान का प्रतिपत्त विभगनान है, जिस का यह मन्तव्य है कि जो निज उपयोग द्वारा (योग द्वारा) पदार्थी का स्वक्तंप अनुभव करना है यदि वह स्वरूप श्रयथार्थता से श्रवभव करने में श्रावे उस को विभंगधान कहते है।

यह ज्ञान विपरीत भावों को देखता है अतएव इसका नाम विभंग ज्ञान है। इसमें भी जीव का परिखमन भाव होता है। इसी लिये अज्ञान परिखाम जीव का माना गया है। जब जीव का वलवीर्यात्मा उक्त अज्ञानों में प्रवृत्त होता है तय जीव का उक्त अज्ञानों में परिखाम माना जाता है।

अव शास्त्रकार इसके अनन्तर दर्शन परिखाम विषय कहते हैं-

दंसणपरिणामेणं भंते कातिविधे प. १ गोयमा ! तिविहे प. तंजहा-सम्मदंसणपरिणामे मिच्छादंसणपरिणामे सम्ममिच्छा दंसणपरिणामे ।

भावार्थ-हे भगवन ! दर्शनपरिखाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! दर्शन परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि-सम्यगृदर्शनपरिणाम, मिथ्यादर्शनपरिणाम और सम्यगृमिथ्यात्वदर्शन परिणाम। जब पदार्थों का सम्यग्रीति से स्वरूप जाना जाता है। तब जीव के भाव सम्यगृदर्शनमय होते हैं। इसी प्रकार जब पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूप से श्रतभव किया जाता है तब जीव के भाव मिथ्यादर्शन के होते हैं दोनों भावों को अवलम्बन कर पदार्थों का स्वरूप विचारा जाए तब जीव के सम्यग्मिथ्यात्वदर्शन होता है। इस कथन का मूल सिद्धान्त यह है कि-दर्शन शब्द का पर्यायवाची शब्द निश्चय है। सो जीवों का तीन प्रकार का निश्चय देखने में त्राता है जैसेकि-सम्यग् (यथार्थ) निश्चय, मिथ्यानिश्चय त्रौर मिश्रित निश्चय । मोज्ञारुढ़ होने के लिये श्रात्मा को सम्यङ्निश्चय की श्रत्यन्त श्राव-श्यकता है क्योंकि—यावतुकाल पर्यन्त आत्मा सम्यग्दर्शन के भाव में परिणत नहीं होता तावत्काल पर्यन्त वह मोजसाधन की योगिकयात्रों में भी आहड नहीं हो सकता।। अतएव मोक्तगमन के लिये सम्यग्दर्शन मूल वीज है। इसी द्वारा श्रात्मा श्रपना कल्याण कर सकता है।

मिथ्यादर्शन द्वारा संसार भ्रमण का विशेष लाभ जीव को होता है श्रर्थात् मिथ्यादर्शन से ही संसार में जीव की स्थिति है। मिश्र दर्शन भी संसार से निवृत्ति कराने में श्रसमर्थ है। सो जिज्ञासु श्रात्माओं को सम्यग्दर्शन के श्राश्रित होकर निर्वाण प्राप्ति श्रवश्यमेव करनी चाहिए। इसका सारांश यह है कि—जीव का परिणाम उक्त तीनें। दर्शनों में हो जाता है।

अव शास्त्रकार दर्शनपरिणाम के अनन्तर चारित्र परिणाम के विषय में कहते हैं।

चरित्तपरिणार्मणं मंते कतिविधे प. ? गोयमा ! पंचविधे प. तं. सामाइय चरित्तपरिणामे छेदोवठावणियचरित्तपरिणामे परिहारविसुद्धियचरित्त परि-णामे सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे ब्रह्वक्खायचरित्तपरिणामे । भावार्थ है मगवन् ! चिरत्रपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! चारित्र परिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि सामायिक चिरत्र परिणाम, छुदोपस्थापनीय चिरत्र परिणाम. परिहार विशुद्धिक चिरत्रपरिणाम, सूदम सांपरायिक चारित्रपरिणाम और यथाख्यात चारित्र परिणाम । शास्त्रों में चारित्र शब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि जिस से आतमा के ऊपर से 'चय' कमों का उपचय दूर हो जावे उसका नाम चारित्र है । यद्यपि शास्त्रों में उक्ष चारित्रों की विस्तार पूवक ब्याख्या लिखी हुई है तथापि उक्ष चारित्रों के नामों का मूलार्थ इस प्रकार वर्णन किया गया है जैसे कि

१ सामायिक चारित्र—जिसके करेन से आत्मा में समता भाव की प्राप्ति हो और सम्यक्तया योगों का निरोध किया जावे उस का नाम सामा-यिक चारित्र है।

२ छेदोपस्थापनीयचारित्र-पूर्व पर्याय को छेद कर फिर पांच महाव्रत रूप पर्याय को धारण करना उस का नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र है।

र परिहारविश्वाद्धिक चारित्र—जिसके करने से पूर्च प्रायिश्वतों से आत्म-विश्वद्धि कर आत्म-कल्याण किया जाय उस का नाम परिहार विश्वद्धिक चारित्र है। सम्प्रदाय में यह वात चली आती है कि—नव साधु इस चारित्र को धारण कर गच्छु से बाहिर हो कर १८ मास पर्यन्त तप करते हैं जैसे कि—प्रथम चार साधु छः मास पर्यन्त तप करने लग जाते हैं और चार साधु उन की वैयावृत्यादि करते हैं। एक साधु व्याख्यानादि कियाओं में लगा रहता है। जब वे तपकर्म कर चुकें तब सेवा करने वाले चारों साधु तप करने लग जाते हैं और वे चारों उनकी सेवा करते रहते हैं, परन्तु व्याख्यानादि कियाएँ वहीं साधु करता रहता है। जब वे चारों साधु पद मास पर्यन्त तप कर चुकें तब वह व्याख्यानादि कियाएँ करने वाला साधु पद मास पर्यन्त तप करता है और उन आठों साधुओं में एक साधु व्याख्यानादि कियाथों में प्रवृत्त हो जाता है शिप सात साधु उसकी सेवा करने लगते हैं। इस कम से ये नव साधु १८ मास पर्यन्त उक्क चारित्र की आराधना कर फिर गच्छु में आजाते हैं।

सूच्मसांपरायचारित्र—जिस चारित्र में सूच्म लोभ का अंश रहजावे । यह चारित्र दशवें गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है।

यथाख्यातचारित्र—जिस प्रकार कियाओं का वर्णन करे उसी प्रकार कियाओं का करने वाला यथाख्यातचारित्र कहा जाता है। यह चारित्र सरागी और वीतरागी दोनों प्रकार के साधुओं को होता है अर्थात् ११ वें, १२ वें, १३ वें, और १४ वें गुणस्थानवर्त्ती जीवों को यथाख्यात चारित्र

होता है। सो आत्मा का परिणाम उक्त पांचों चारित्रों में हो जाता है। इसिलये आत्मा को चारित्र परिणाम वाला कहा जाता है। साथ में इस वात का भी ध्यान रहे कि—जिस समय जीव चारित्र परिणाम वाला होता है तव ही जीव आत्मप्रदेशों से कमों की वर्गणाओं को दूर करने में समर्थ होता है।

भ्रव शास्त्रकार इस के श्रनन्तर वेद परिणाम विषय कहते हैं, यथाचः—

वेद परिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! तिविहे परण्ते तंजहा— इत्थीवेद परिणामे पुरिसवेद परिणामे णपुंसग वेदपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! वेद परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! वेद परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि—स्त्री वेद परिणाम, पुरुष वेद परिणाम और नपुंसक वेद परिणाम । इसका सारांश यह है कि—जव जीव विकार युक्त होता है तव उसका परिणाम उक्त तीन प्रकार से माना जाता है।

जव श्रात्मा कामाग्नि से युक्त होता है तव उस का परिणाम स्त्री, पुरुष श्रौर नपुंसक रूप से माना जाता है। श्रतएव इस प्रकार शास्त्रकर्ता ने जीव परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया है श्रर्थात् उक्त दश श्रंकों में जीव का ही परिणमन होना देखा जाता है।

श्रव इस विषय वर्णन करते हैं कि-नैरियकादि जीवों में कीन २ सा एरिणाम पाया जाता है जैसेकि —

नरईयागतिपरिणामेणं निरयगतीया, इंदियपरिणामेणं पंचिदिया, कसायपरिणामेणं कोहकसाई जाव लोभ कसाईवि, लेस्सापरिणामेणं कण्हलेसावि नीललेसावि काउलेसावि जोगपरिणामेणं मणजोगीवि, वयणजोगीवि, कायजोगीवि, उवन्नेगपरिणामेणं सागारोवउत्तावि श्रणागारोवउत्तावि, णाणपरिणामेणं श्राभिणिवोहियणाणीवि सुयणाणीवि श्रोहिणाणीवि श्रणाणपरिणामेणं मइ श्रणाणीवि सुयश्रणाणीवि विभंगनाणीवि, दंसणपरिणामेणं सम्मदिष्ठीवि मिच्छादिष्ठीवि सम्मामिच्छादिष्ठीवि, चरित्तपरिणामेणं, नो चरित्ती नो चरित्ताचरित्ती श्रचरित्ती, वेदपरिणामेणं नोइत्थिवेदगा नोपुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा।

भावार्थ—जब हम नरक गति में गए हुए जीवों पर विचार करते हैं तब उक्त दश परिणामों में से इस प्रकार परिणत हुए वे जीव माने जाते हैं जैसेकि— १ नरकगतिपरिणाम की अपेदा से नरकगति परिणाम में वे जीव परिणत हो रहे हैं।

२ इंद्रियपरिणाम की श्रपेज्ञा से वे जीव पंचेंद्रिय परिणाम से परिणत हैं।

३ कपायपरिखाम की अपेन्ना से वे जीव कोघ, मान, माया श्रीर लोभ में भी परिखत हो रहे हैं।

४ लेश्यापरिखाम की अपेक्षा से वे जीव कृष्ण लेश्या, नीललेश्या और कपोत लेश्या में ही परिखत हो रहे हैं

. ५ योगपरिखाम की श्रपेत्ता से वे जीव मन, वचन श्रौर काय के योग से भी परिखत हो रहे हैं।

६ उपयोग परिणाम की श्रपेक्षा से—वे जीव साकारोपयुक्त श्रौर श्रना-कारोपयुक्त दोनों उपयोगों से उपयुक्त हो रहे हैं।

७ ज्ञानपरिणाम की अपेत्ता से आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान अवधि ज्ञान से परिणत हैं। अज्ञान परिणाम की अपेत्ता से मित अज्ञान श्रुत अज्ञान तथा विभंग ज्ञान से परिणत हो रहे हैं।

म दर्शनपरिणाम की श्रिपेता से वे जीव सम्यग्दि भी हैं, मिथ्या-दिए भी हैं श्रीर सम्यग् श्रीर मिथ्यादिए भी हैं।

ध् चारित्र परिणाम की अपेक्षा से वे जीव साधुवृत्ति वाले नहीं हैं। नाँही वे गृहस्थ धर्म के पालन करने वाले ही हैं। किन्तु वे अचरित्री अर्थात् नियमादि से रहित ही हैं।

११ वेदपरिणाम की अपेक्ता से वे जीव स्त्रीवेदी नहीं हैं; नाँही वे जीव प्रक्षवेदी ही हैं किन्तु वे तो केवल नपंसक वेद वाले ही हैं।

इस प्रकार नरक में रहने वाले जीवों. के दश प्रकार के परिणाम होते है। साथ में यह भी सिद्ध किया गया है कि जीव सदैव काल परिणत होता रहता है। अतएव जीव को परिणामी माना गया है किन्तु द्रव्य का सर्वथा नाश नहीं माना जाता, केवल द्रव्य का द्रव्यान्तर होजाना ही परिणाम माना गया है।

श्रव दश प्रकार के भवनपति देवों के परिशाम विषय में सूत्रकार कहते हैं। जैसेकि—

असुर कुमारावि एवं चेव नवरं देवगतिया क्रण्हलेसावि जाव तेउलेसावि वेदपरिखामेणं इत्थिवेदगावि पुरिस वेदगावि नो नपुंसक वेदगा सेसं तं चेव एवं थिखिय कुमारा।

भावार्थ-जिस प्रकार नरक में रहने वाले जीवों का वर्णन किया गया

है ठीक उसी प्रकार श्रासुर, कुमार, देंचों के विषय में भी जार्नना चाहिये। भेद केवल इतना ही है कि देव गति कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या और तेजोलेश्या से युक्त होते हैं। वेद परिणाम की अपेता से स्त्रीवेद, पुरुषवेद यह दोनों वेद उक्त देवों के होते हैं, किन्तु नपुंसक वेद उनका नहीं होता है। शेष वर्णन नैरियकवत् ही है। सो इसी प्रकार शेष नवनिकाय स्तिनत कुमार पर्यन्त देवों के विषय में जानना चाहिए अर्थात् शेष परिणामों का परिणत होना नव-निकायों में नारकीयवत् ही है।

श्रव इनके श्रनन्तर पांच स्थावरों के विषय में सूत्रकार कहते हैं:--

पुढिविकाइया गति परिणामेणं तिरियगतिया, इंदिय परिणामेणं एगि-दिया, सेसंजहा नेरइया नवरं लेसा परिणामेणं तेश्रोलेसावि, जोगपरि-णामेणं कायजोगी णाणपरिणामो णात्थि, अणाणपरिणामेणं मित अणाणी सुयअणाणी दंसण परिणामेणं मिच्छदिद्वी सेसं तं चेव एवं आउ वणस्सइ कायावि तेउ वाउ एवं चेव, नवरं लेसा परिणामेणं जहा नेरइया।

भावार्थ—पृथ्वीकायिक जीव गित परिणाम की अपेचा से विर्यक् गित परिणामयुक्त हैं। इन्द्रिय परिणाम की अपेचा से एकेंद्रिय हैं। शेष परिणाम कैरियकवत्। किन्तु लेश्यापरिणाम की अपेचा से तेजोलेश्या परिणाम नैरियक जीवों से अधिक जानना चाहिए। योग परिणाम की अपेचा से काययोग से परिणात हैं। ज्ञान परिणाम से वे जीव परिणात होते ही नहीं किन्तु अज्ञान परिणाम से मित अज्ञान और अत अज्ञान से परिणात हैं। दर्शन परिणाम की अपेचा से वे जीव केवल मिथ्यादर्शी हैं। और शेष वर्णन पूर्ववत् है। सो इसी प्रकार अप्कायिक और वनस्पतिकाय के विषय में भी जानना चाहिए। परंच तेजो-कायिक और वायुकायिक जीवों के तेजोलेश्या नहीं होती। अतएव उन जीवों के परिणाम नैरियकवत् ही होते हैं।

श्रव सूत्रकार इसके श्रनन्तर तीनों विकलेंद्रियों के परिणाम विषय

बेईदियागित परिणामेणं तिरियगितया इंदिय परिणामेणं बेईदिया सेसं जहा नेरइयाणं नवरं जागपिरणामेणं वयजागी कायजोगी णाणपिरणा-मेणं त्राभिणिवोहियनाणीवि स्तनाणीवि त्र्यणाण परिणामेणं महत्र्यणाणीवि स्वयत्र्यणाणीवि नोविमंगनाणी दंसणपरिणामेणं सम्मदिठीविमिच्छिदि-हीवि नोसम्मामिच्छिदिही सेसंतं चेव एवं जाव चडिरिंदिया णवरं इंदिय परि-बुद्दी कायच्वा। भावार्थ-द्रान्द्रिय जीवंगति परिणाम की श्रिपेता से तिर्युग् गति परिणाम से परिणात हैं। इंद्रियपरिणाम से जीव द्रीन्द्रिय हैं क्योंकि मुख श्रीर शरीर ही इनकी इंद्रियां हैं। किन्तु शेष वर्णन नारकीयवत् है। केवल योगपरिणाम की श्रेपेता से अपेता से वचनयोग श्रीर काययोग ही होता है। ज्ञान परिणाम की श्रेपेता से श्रामिनिवोधिक ज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान भी हैं। श्रापितु विभंगज्ञान नहीं हैं। दर्शन परिणाम की श्रेपेता से मतिश्रज्ञान श्रीर श्रुत श्रज्ञान भी हैं। श्रापितु विभंगज्ञान नहीं हैं। दर्शन परिणाम की श्रेपेता से सम्यग्हिए श्रीर मिथ्याहिए हैं किन्तु सम्यग्मिश्या हिए नही है। श्रेषवर्णन पूर्ववत् है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जानना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि –इन्द्रियों की चृद्धि कर लेनी चाहिए जैसेकि –शिन्द्रय जीवों की तीन ही इंद्रियां होती हैं श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवों की चार इंद्रियां होती हैं। परन्तु श्रेषपरिणामों का वर्णन प्राग्वत् जानना चाहिये।

अव इनके अनन्तर सुत्रकार पचेन्द्रिय तिर्थग्विषय में कहते हैं:-

पंचेंदिय तिरिक्ख जोणिया, गंतिपरिणामेणं तिरियगतियां, सेसं जहा नेरइयाणं णवरं लेसापरिणामेणं जाव सुक्कलेसावि चरित्तपरिणामेणं णो चरित्ती अचरित्तिवि चरित्ताचरित्तिवि वेदपरिणामेणं इत्थिवेदगावि पुरिसवेद-गावि णुपुंसकवेदगावि ॥

भावार्थ—पंचेंद्रिय तिर्थग्योनिक जीव गतिपरिणाम की अपेद्या से तिर्थग्गति में परिणत है। किन्तु रोष वर्णन जैसे नारिकयों का किया गया था उसी प्रकार जानना चाहिये। भेद इतना ही है कि—लेश्यापरिणाम की अपेद्या से पंचेंद्रिय तिर्थग्योनिकों में रुष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्कलेश्या इन छः ही लेश्याओं में उक्त जीवों के परिणाम हो जाते हैं। यदि चारित्रपरिणाम की अपेद्या से उनको देखते हैं तब वे जोव सर्वथा चारित्री नहीं होते किन्तु अचरित्री और चारित्राचरित्री होजाते हैं, परंच वेद परिणाम की अपेद्या से वे जीव स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इस प्रकार तीनों वेदों में परिणत हो रहे हैं।

त्रव इसके अनंतर मनुष्य परिणाम विषय कहते हैं-

मग्रुस्साणं गतिपारिणामेणं मग्रुयगतिया इंदियपरिणामेणं पंचिदिया अणिदियावि कसायपरिणामेणं कोहकसायीवि जाव अकसाईवि लेसा परिणामेणं कपहलेसावि जाव अलेसावि जोगपरिणामेणं मण्जोगीवि जाव अजोगीवि उवओगपरिणामेणं जहा नरइया णागपरिणामेणं आभिणि-नोहियणाणीवि जाव केवलनाणीवि अणागपरिणामेणं तिरिण विश्रणाणा,

दंसणपरिणामेणं तिणिणविदंसणा चरिचपरिणामेणं, चरिचावि अचरिचावि चरिचाचरिचावि वेदपरिणामेणं पुरिसवेदगावि इत्थिवेदगावि नपुंसग-वेदगावि अवेदगावि ॥

भावार्थ—जिस प्रकार उक्त परिणामों का वर्णन किया गया है उसी प्रकार मनुष्यपरिणाम का भी वर्णन किया गया है केवल भेद इतना ही है कि—मनुष्य मोज्ञगमन कर सकता है। अतः वह कितप्य परिणामों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है। जैसेकि—

१ मनुष्य गतिपरिखाम की श्रपेक्ता से मनुष्य गति परिखाम वाला है।

२ इंद्रियपरिणाम की अपेका से पंचेंद्रिय भी है और अनिन्द्रिय भी है। क्योंकि जब जीव केवल ज्ञानयुक्त होजाता है तब वह इंद्रियों से काम नहीं लेता अतएव फिर उसे अनिन्द्रिय ही कहा जाता है।

दे कषायपरिणाम की अपेद्या से कषाययुक्त भी होता है। जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वही जीव अकषायी वन जाता है अर्थात् कोध, मान माया, लोभ से युक्त भी रहता है, परन्तु जब सर्वज्ञ भाव को प्राप्त हो जाता है तब वह जीव उक्त कषायों से सर्वथा रहित भी होजाता है।

४ लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से जीव छः लेश्याओं से युक्त भी रहता है और अलेश्यी भी हो जाता है।

४ योगपरिणाम की अपेक्षा से मनोयोग युक्त भी है, वचन योग युक्त भी है और काययोग युक्त भी है तथा अयोगी भी हो जाता है अर्थात् जब मोक्षारूढ होता है तब तीनों योगों से रहित होकर ही निर्वाण प्राप्त करता है।

६ उपयोगपरि**णाम की श्रपेक्ता से साकारोपयोग युक्त** श्रौर निरा-कारोपयोग युक्त है।

७ ज्ञान परिसाम की अपेता से मित ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान युक्त भी हो जाता है। इसी प्रकार मित श्रज्ञान, श्रुत श्रज्ञान, श्रीर विभंग ज्ञान युक्त भी होता है।

प्रदर्शन परिशाम की अपेत्वा से सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन और सम्यक्मिथ्यादर्शन युक्त भी होते हैं।

ध चारित्र परिणाम की अपेक्षा से चरित्री भी हैं और अचरित्री और चरित्राचरित्री भी होते हैं अर्थात् मनुष्य सर्वथा त्यागी, देशत्यागी तथा सर्वथा अविरति भी होते हैं।

१० वेद्परिणाम की ऋषेत्रा से स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद,

तथा श्रवेदी (श्रविकारी) भी हैं। इस प्रकार मनुष्यगति के जीवों के दश परिशामों का वर्शन किया गया है।

श्रव इसके श्रनन्तर व्यन्तर देव ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के परिणाम विषय कहते हैं—

वाण्मंतरा गतिपरिणामेणं देवगतिया जहा ऋसुर कुमारा एवं जोह-सियावि नवरं लेसापरिणामेणं तेउलेसा, वेमाणियावि एवं चेव नवरं लेसा परिणामेणं तेउलेसावि पम्हलेसावि सुकलेसावि सेतं जीवपरिणामे।

भावार्थ -व्यन्तर देव गतिपरिणाम की अपेता से देवगति परिणाम से परिणत हो रहे हैं। जिस प्रकार असुर, कुमार देवों का वर्णन पूर्व किया जा चुका है ठीक उसी प्रकार व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के विषय में भी जानना चाहिये: भेद केवल इतना ही है कि - लेश्यापरिणाम के विषय केवल तेजों लेश्या जाननी चाहिये।

इसी प्रकार वैमानिक देवों के विषय में भी जानना चाहिये किन्तु विशेष इतना ही है कि—लेश्यापरिखाम की अपेक्षा से तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्कलेश्या से वे देव परिखत हो रहे हैं। सारांश इतना ही है कि—वैमानिक देव उक्त तीनों लेश्याओं के परिखाम से परिखत हो रहे हैं। शेष परिखामों का वर्षन प्राग्वत है।

इस प्रकार दश प्रकार के परिणामों में जीव परिणात हो रहा है। श्रतप्व जीव को परिणामी कहा गया है। द्रव्य से द्रव्यान्तर हो जाना ही परिणाम का प्रथम लक्षण वर्णन कर खुके हैं। पर्याय नय उसको उत्पाद श्रीर व्ययरूप से मानता है किन्तु द्रव्य को ध्रीव्य रूप से स्वीकार करता है। किन्तु द्रव्यार्थिक नय केवल द्रव्यको द्रव्यान्तर होना ही स्वीकार करता है।

सो इस प्रकार जीव परिणाम कथन करने के अनन्तर श्रव सूत्रकार श्रजीव परिणाम विषय में कहते हैं जैसेकि-

त्रजीवपरिणामेणं मंते कातिविधे प. १ गोयमा ! दसविधे परणात्ते तजहा – वंधणपरिणामे गातिपारिणामे संठाणपरिणामे भेदपारिणामे वरणपरिणामे गंधपरिणामे रसपरिणामे फासपरिणामे त्रागुरुयलहुयपरिणामे सदपरिणामे ।

भावार्थ-हे भगवन् ! श्रजीव परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! श्रजीवपरिणाम दश प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि -वंधनपरिणाम, गतिपरिणाम, संस्थानपरिणाम, भेदपरिणाम, वर्णपरिणाम, गंधपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम, श्रगुरुक लघुकपरिणाम, शब्दपरि- णाम । इस के कथन करने का सारांश इतना ही है कि यावनमात्र वंधनादि होते हैं वे सब अजीव द्रव्य के ही परिणाम जानने चाहिएँ । क्योंकि जगत् में मुख्यत्या दोनों ही द्रव्यों का सद्माव वर्ष रहा है जीव और अजीव । सो जीव द्रव्य का परिणाम तो पूर्व वर्णन किया जा चुका है, अजीवद्रव्य का परिणाम भी सूत्रकर्ता ने दश ही प्रकार से प्रतिपादन किया है।

अय वैधन परिणाम के विषय में सूत्रकार वर्णन करते हैं—

वंधणपरिणामेणं भेते कतिविधे परणाचे ? गोयमा ! दुविहे परणाचे तंजहा—णिद्धवंधणपरिणामे लुक्लवंधणपरिणामे समानिद्धयाए वंधो न होति समलुक्लयाए वि ग होति वेमायणिद्ध लुक्लचणेणं वंधोउ खंधाणं, णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिएगं लुक्लस्स लुक्लेण दुयाहिएगं निद्धस्स लुक्लेणं उवेइ वंधो जहरणावज्जो विसमो समो वा ।।

भावार्थ-हे भगवन् ! वंधन परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया है गया है ? हे गौतम ! बंधनपरिणाम दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि - स्निग्धबंधनपरिखाम श्रीर रूज बंधनपरिखाम। किन्तु यदि दोनों द्रव्य समस्निग्ध गुण वाले हों तब उनका परस्पर बंधन नहीं होता। जैसे तेल का तेल के साथ वंधन नहीं होता तथा यदि दोनों द्रव्य समस्त्र गुण वाले हों तब उन का भी परस्पर बंधन नहीं होता जैसे वालु का वालु श्रौर प्रस्तर (पत्थर) का प्रस्तर के साथ वंधन नहीं होता। क्योंकि जब दोनों द्रव्य समग्रेण वाले होते हैं तब परस्पर आकर्षण नहीं कर सकते। अतएव वे बंधन को भी परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते सो इस लिये यदि वे द्रव्य वैमात्रिक होवे अर्थात् स्निन्धता और रूत्तता सम माव में न हो अपितु विषमता पूर्वक हो तब स्कन्धों का परस्पर बंधन होजाता है स्निग्ध का स्निग्ध के साथ वा रूक्त का रूच के साथ तभी बंधन होता है जब वे परस्पर समग्रुण न हों। इसी प्रकार स्निग्ध का रूच के साथ जघन्य भाव को वर्ज कर विषम भाव से यंधन कथन किया गया है अर्थात् यदि एक एक गुण क्रिक्य और एक गुण केन दोनों द्रव्य हों तब उनका परस्पर बंधन नहीं होसकता। अत्युव यदि दोनों वैमात्रिक होवें तव ही बंधन होने की संभावना की जा सकती है। इसी कारण कर्मों के वंधन में मुख्यतया राग और द्वेष ही मूल कार्य वंतलाए गए हैं। ईस प्रकार वंधन का अधिकार कथन किया गया है।

, दोनों गाथात्रों की संस्कृत टीका निम्न प्रकार से की गई है:---

[ं]बंधनपरिमाणस्य लक्षणमाह—'संगनिद्धयाए, इत्यादि' परस्परं समक्षिग्धताया सम-गुर्णक्षिग्धतायास्तर्था परस्परं समर्क्ष्वतायां समर्क्ष्वताया बधो न मंबति किन्तुं बंदि 'परस्परं क्षिंग्ध-

त्वस्य रूक्त्वस्य च विषममात्रा भवति तदा बंधः स्कन्धानामुपजायते । इयमत्र भावना-समगुणक्षिग्धस्य परमाणवादे- समगुण क्षिग्धेन परमाणवादिना सह सम्बन्धो न भवति तथा समगुण्रारूक्स्यापि परमाणवादेः समगुण्रारूक्षेण परमाणवादिना सह संबंधो न भवति, किन्तु यदि क्षिग्धः क्षिग्धेन
रूक्षोरूक्षण सह विषमगुणो भवति तदा विषममात्रत्वात् भवति तेषां परस्परं सम्बंधः । विषममात्रया
वंधो भवति त्युक्षम् ततो विषममात्रानिरूपणार्थमाह— 'निद्धस्य णिद्धेण दुहियाणित्यादि' यदि क्षिग्धस्य
परमाणवादेः क्षिग्धगुणेनैव सह परमाणवादिना बंधो भवितुमहित तदा नियमात् ह्याधिकाधिकगुणेनैव परमाणवादिनति भावः । रूक्षगुण्यस्यापि परमाणवादेः रूक्णुणेन परमाणवादिना
सह यदि वंधो भवति तदा तस्यापि तेन ह्याद्यधिकगुणेनैव, नान्यथा । यदा पुन
क्षिग्धरूक्षयोर्वधस्तदा कथिमिति चेदत ब्राह—'निद्धस्य लुक्खेणेत्यादि' क्षिग्धस्य रूक्षण सह बंधमुपैति
उपपर्यते जधन्यवज्यो विषमः समो वा किमुक्तं भवति—एकगुण्राक्षिग्धं एक गुण्युक्तं च मुक्तवा
शेषस्य हिगुण्राक्षिग्धादेहिंगुण्युक्त्वादिना सर्वेण बंधो भवतीति उक्तो बंधनपरिणामः।

इसका श्रर्थ पूर्व लिखा जा चुका है। सर्वोक्त कथन का सारांश इतना ही है कि—जब स्कंधों का परस्पर वंधन होता है तव उन स्कंधों के स्निग्धादि गुण वैमात्रिक होते है। तब ही उनका वंधन हो सकता है।

श्रव वंधन परिणाम के अनन्तर गतिपरिणाम विषय कहते हैं:—

गतिपरिणामेणं भंते कतिविहे प. १ गोयमा । दुविहे परण्ते तंजहा— फुसमाणगतिपरिणामे अफुसमाणगतिपरिणामे अहवादीहगतिपरिणामे रहस्सगतिपरिणामेय ।

भावार्थ—हे भगवन् ! गितपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! गित परिणाम दो प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि स्पर्शमान गित परिणाम और अस्पर्शमानगितपरिणाम तथा दीर्घगितपरिणाम वा ह्स्वगितपरिणाम । इस कथन का सारांश इतना ही है कि जब पुद्रल गित परिणाम में परिणत होता है तव वह दो प्रकार से गित करता है। एक तो स्पर्शमानगित परिणाम। जैसे जो पुद्रल गित में परिणत हुआ तव वह अपने देत्र में आने वाले आकाश प्रदेशों को तथा खत्तेत्र से पृथक् आकाशप्रदेशों को स्पर्श करके ही गित करता है। जिस प्रकार एक शर्कर (कांकरी) जल पर किसी द्वारा प्रविप्त की हुई जल को स्पर्श कर वा विना स्पर्श कर गित करता है ठिक उसी प्रकार पुद्रल भी आकाश प्रदेश अपने से जो पृथक् हैं उनको भी स्पर्श करके गित करता है। दूसरे भेद में जिस प्रकार पत्ती भूमि को न स्पर्श करता हुआ गित करता है उसी प्रकार पुद्रल भी अपने होत्री प्रदेशों को छोड़ कर अन्य प्रदेशों को न स्पर्श कर बाति करता है। सो इन्हीं को स्पर्शमान और अस्पर्शमान गितपरिणाम कहते हैं। एवं दिर्घगित

परिणाम जो श्रांतिविष्ठष्ट देश है वहाँ तक गमन करना तथा हस्व देश पर्यन्त गमन करना। जैसे कि—एक पुद्रल तो एक समय में पूर्व लोकान्त से पश्चिम लोकान्त तक गित करता है उसका नाम दीर्घगित परिणाम कहा जाता है श्रोर एक पुद्रल श्रपने स्थान से चल कर दूसरे श्राकाश प्रदेश पर स्थिति कर लेता है। उस का नाम हस्वगित परिणाम होता है। सारांश यह है कि—पुद्रल उक्त चारों प्रकार की गितयों में परिणत होता रहता है। इसी का नाम गित परिणाम कहा जाता है।

श्रव शास्त्रकार संस्थान परिणाम विषय में कहते हैं-

संठाणपरिणामेणं भंते कातिविहे प. १ गो. ! पंचिविहे प.तंजहा-परिमंडल संठाणपरिणामे वहसंठाणपरिणामे तससंठाण परिणामे चडरंससंठाण-परिणामे आययसंठाणपरिणामे।

भावार्थ—हे भगवन् ! संस्थान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! संस्थानपरिणाम पांच प्रकार से कथन किया गया है जैसे कि—परिमंडल (चूड़ी के आकार पर) संस्थानपरिणाम, गोलाकार (वृत्ताकार) परिणाम, इयंस (श) संस्थानपरिणाम चतुरंश संस्थान परिणाम, दिर्घाकार संस्थान अर्थात् पुद्रल उक्त, पांचों ही आकारों में परिणात होता रहता है।

श्रव भेद परिणाम विषय कहते हैं--

भेद परिणामेणं कतिविधे प. १ गोयमा ! पंचिवहे प.तंजहा—खंडभेद-परिणामेणं जाव उक्तरिया भेदपरिणामेणं ।

भावार्थ—हे भगवन् ! भेदपरिणाम कितने प्रकार से वर्णन कियागया है ? हे गौतम ! भेदपरिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया है । जैसे कि--खंडभेद यावत् उत्करिका भेद् । इनका वर्णन भाषापद में सविस्तर रूप से किया गया है । श्रतपव उस स्थान से देखना चाहिए । कारण कि-जो पुहल भेदन होता है वह पांच प्रकार से होता है । सो इसी का नाम भेदपरिणाम है ।

वरणपरिणामेणं मंते कतिविहे प. १ गोयमा ! पंचिवहे प. तं. कालवरण परिणामे जाव सुक्किलवरण परिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! वर्ण परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! वर्ण परिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया है । जैसे कि—कृष्ण वर्ण परिणाम, नील वर्ण परिणाम, पीत वर्ण परिणाम, रक्त वर्ण परि- णाम श्रोर शुक्कवर्ण परिणाम, श्रर्थात् यावन्मात्र पुद्रल हैं वे सर्व रुष्ण, नील, पीत, रक्त श्रोर श्वेत वर्ण में ही परिणत होरहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी पुद्रल नहीं है जो वर्ण से रहित हो। श्रतः सर्व पुद्रल पंववर्णी हैं।

वर्ण युक्त होने के कारण पुद्रल गंध धर्म वाला भी है। श्रतएव सूत्रकार गंघ विषय कहते हैं—

गंध परिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! दुविहे प. तंजहा सुम्भि-गंध परिणामे दुम्भिगंध परिणामे य ।

भावार्थ—हे भगवन् ! गंध परिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! दो प्रकार से, जैसेकि—सुगंध परिणाम श्रौर दुर्गन्ध परिणाम क्योंकि यावन्मात्र पुद्रल है वह सब दोनों प्रकार के गंधों में परिणत होरहा है तथा गंधों में परिणत होना यह पुद्रल का स्वभाव ही है।

श्रय सुत्रकार रस परिणाम विषय कहते हैं। जैसेकि—

रसपरिखामेणं भंते कातिविहे प. १ गोयमा ! पंच विहे पर्याचे तंजहा तित्तरसपरिखामे जाव महुररस परिखामे ।

भावार्थ-हे भगवन् ! रसपरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! रस परिणाम पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि-तिक्ष रस परिणाम, कट्ठक रस परिणाम, कसायला रस परिणाम, खट्टा रस परिणाम क्रारेट मधुर रस परिणाम क्रार्थात् यावन्मात्र पुद्रल है वह सब पांचों ही रसों में परिणत होरहा है । यद्यपि छठा लोगों ने लवणरस भी कल्पन किया हुआ है किंतु वह रस संयोगजन्य है । इस लिये शास्त्रकर्ता ने पांचों ही रसों का विधान किया है । पुद्रल का यह स्वभाव ही है कि वह रसों में परिणत होता रहता है क्योंकि-पुद्रल द्रव्य मूर्तिमान् है । सो जो द्रव्य मूर्तिमान् होता है वह वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला होता है । अतएव स्त्रकार इसके अनन्तर स्पर्श विषय कहते हैं तथा रस धर्म अजीव का प्रतिपादन किया गया है नतु जीव का । क्योंकि जीव तो एक अरुपी पदार्थ है ।

श्रव सूत्रकार स्पर्शविषय कहते हैं:-

फासपरिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा ! अद्वविधे प. तंजहा कक्खड्फासपरिणामे जाव जुक्खफासपरिणामे य ॥

भावार्थ-हे भगवन् ! स्पर्श परिखाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! स्पर्श परिखाम आठ प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि-कर्कशस्पर्शपरिखाम, मृद्धस्पर्शपरिखाम, ग्रुस्स्पर्शपरिखाम, लघुस्पर्शपरिखाम, शीतस्पर्शपिरिणाम, उष्णस्पर्शपिरिणाम, स्निम्धस्पर्शपिरिणाम, और कत्तस्पर्शपिरिणाम। इस प्रकार अजीवद्रव्य आठ प्रकार के स्पर्शपिरिणाम से परिणत होरहा है तथा यावन्मात्र पुद्रल द्रव्य है वह सब आठ स्पर्शों वाला ही है। सो यह सब आजीव द्रव्य का ही परिणाम जानना चाहिये। सो यह द्रव्य समय २ परिणाम माव को प्राप्त होता रहता है।

अब शास्त्रकार अगुरुकलघुकपरिणाम विषय कहते हैं!

अगुरुलहुपरिणामेणं भंते कितिविधे प. १ गोयमा १ रागागारे परणाते ॥
भावार्थ-हे भगवन ! अगुरुलघुपरिणाम के कितने भेद प्रतिपादन किये
गए हैं ? हे गौतम ! अगुरुलघुपरिणाम एक ही प्रकार से वर्णन किया गया है
जैसेकि-पुद्रल को छोड़ कर शेष चारों द्रव्यों के प्रदेश अगुरुलघुभाव से परिणत
हैं तथा कार्मण शरीर के स्कन्ध भी अगुरुलघुभाव वाले ही प्रतिपादित किये गए
हैं। कारणिक-आत्मा के आत्म-प्रदेश भी अगुरुलघु भाव वाले हैं। अतएव जव
आत्मा के साथ आठों (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आगुकर्म, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म) प्रकार के कर्मों का सम्बन्ध होता
है। तव कर्मों की वर्गणायें अगुरुलघुक संज्ञक मानी जाती हैं, तव ही आत्मप्रदेशों के साथ चीरनीरवत् श्रोतभात होकर वे वर्गणायें ठहरती हैं।
सो अगुरुलघुपरिणाम के श्रनेक भेद नहीं हैं, केवल एक ही भेद प्रतिपादन
किया गया है।

श्रव सूत्रकार शब्द परिणाम विषय कहते हैं-

सहपरिणामेणं भंते कतिविधे प. १ गोयमा १ दुविहे परण्ते तंजहा-सुन्भिसहपरिणामेय दुन्भिसहसहपरिणामेय से तं त्रजीव परिणामे परण-वणाभगवईएपरिणाम पदं सम्मत्तं ॥

भावार्थ-हे भगवन् ! शब्द परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! दो प्रकार से-सुशब्द परिणाम और दुएशब्दपरिणाम ! इस कथन का सारांश इतना ही है कि-जब परमाखुओं का समूह शब्द रूप में परिणत होने लगता है तब वह दो प्रकार से परिणत होता है जैसेकि-शुभ शब्द रूप में । क्योंकि-जो मनोहर शब्द होता है वह मन श्रोर कर्णेन्द्रिय को प्रिय श्रोर सुखकर प्रतीत होने लगता है और जो श्रश्चभ श्रोर कर्डक शब्द होता है वह मन श्रोर कर्णेन्द्रिय को कंटक के समान लगता है । परंच यह सब शब्दपरिणाम श्रजीव परिणाम का ही भेद है । सो इस प्रकार श्रीप्रज्ञापन सूत्र के त्रयोदश्वें पद में जीव परिणाम श्रोर श्रजीव परिणाम का वर्णन किया गया है।

इति श्राजैनतत्त्वकालिकानिकासे परिगामपदनान्नी नवमीकलिका समाप्ता ॥ इति श्री जैनतत्त्वकालिका विकासः समाप्तः ।